

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صوفیت کی ابتداء و ارتقاء

اردو ترجمہ

الصوفیة نشأتها و تطورها

تألیف: ڈاکٹر طارق عبدالحلیم

ڈاکٹر محمد العبدہ

اردو ترجمہ: مدرس احمد لودھی

مرکزداری ارقم

جميع حقوق طبع و النشر محفوظة

لماون فضیلۃ الدکتور طارق عبدالحلیم 2007

سلیمان پرسنٹس پاکستان

*** توجہ فرمائیں ! ***

کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹر انک کتب.....

عامتقاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق، الاسلامیہ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لود (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندرجات کی نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابط فرمائیں

ٹیکم کتاب و سنت ڈاٹ کام

فہرست مضمین

20	پہلاباب	1
20	صوفیت کی ترقی	2
21	پہلی فصل	3
27	دوسری فصل: ابتدائی صوفیہ	4
29	ابتدائی تصوف	5
32	اس مرحلہ سے متعلق ہمارا تبصرہ	6
38	تیسرا فصل: اصطلاحات اور غیر یقینی صورتحال	7
43	اس کے سنگین نتائج	8
45	چوتھی فصل: صوفیہ اور وجودیہ	9
56	دوسراباب	10
56	صوفیاء کی بدعاں	11
57	پہلی بحث: شریعت و حقیقت یا شریعت و طریقت	12
63	دوسری بحث: حقیقت (طریقت) محمدی	13
65	تیسرا بحث: وحدت ادیان	14
69	چوتھی بحث: اولیاء اور کرامات	15
78	پانچویں بحث: اقطاب و اتاد	16
81	چھٹی بحث: بکواسیات اور نامعقولیات	17
87	دوسری فصل: صوفیاء کی عملی بدعاں!	18
92	دوسری بحث: علم حدیث اور صوفیاء	19
95	تیسرا بحث: ہڈ حرامی اور بگار	20
98	چوتھی بحث: سماع اور ذکر	21

100	پانچویں بحث: صوفیاء اور جہاد	22
104	آج کل کے صوفیاء	23
109	اختتامی کلمات	24
118	لاحقہ	25
120	طریق رفاعی کی خلوت نشینیاں	26
121	طریقہ تیجانیہ میں جوهرہ الکمال کا ورد	27
122	ابوسلیمان الدارانی کے کلمات	28
122	حلاج کے حالات زندگی	29
124	ثبت المراجع	30

Muslim World Data Processing Pakistan

مقدمہ طباعت دار الارقم

دراسات في الفرق

الصوفية نشأتها وتطورها

تألیف

طارق عبد
الحليم

محمد العبد

الطبعة الرابعة

1422 هـ - 2001 م

قامت شبكة الدفاع عن السنة بنشر هذا الكتاب على الإنترنت ، نسأل الله أن يجعل
عملنا خالصاً لوجهه الكريم

مقدمہ طباعت دار الارقم

ایک دوست کے ہائی کی یہ چاہت ہوئی کہ وہ ”دائرة المركز الاسلامی“ کی یہاں کسی شاخ کے مدیر ہیں اور اس کتاب کو مفت تقسیم کرے لئے دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان ممالک میں اس کی شدید ضرورت ہے جن میں ہم نے بمقتضی مشیئت الہی اپنی زندگی کا طویل عرصہ گزار رہے ہیں جو ہم میں سے بعض کرے لئے تو واقعی طویل ہے اور بعض کرے لئے مختصر ۔

میں صوفیت کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں وہ تو جانتا ہی ہوں خواہ وہ کتب ہوں جو ان کے متعلق لکھی گئیں یا وہ کتب جو ان کے اقطاب (جمع قطب صوفیاء) کے نزدیک صاحب مقام سردار) میں سے کسی نے خود اپنے متعلق لکھی ہوں یا وہ تحریک ہو جو مشرق ممالک میں ان کے بعض بڑوں کے باہمی تصادم کے نتیجے میں وجود میں آئی ۔

الله گواہ ہے کہ میں نے جو کچھ جانا یا مشاہدہ کیا یا زندگی گذار آیا اس سے بالکل خوش نہیں ۔ یہ لوگ اس سنت مطہرہ سے بڑے ہی دور ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں اور جن سے کچھ روی وہی اختیار کرتا ہے جو ہلاکت میں گرا پڑا ہو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور لوگ غلطی اور صحیح دونوں کرتے ہیں غلطی انسان پر وارد ہوتی ہے بلکہ یہ اس کے خمیر کا حصہ ہے۔“ لیکن یہ لوگ گمراہ ہیں گمراہ کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جان سکا کہ ان کی پالیسی کیا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ بدعت جہنم کا باعث ہے کیا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ : من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردّ جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود

ہے (مسلم)۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علماء نے اس حدیث کو تھائی اسلام قرار دیا ہے کیونکہ اس میں آپ کے حکم کی مخالفت کی تمام صورتیں جمع کر دی گئی ہیں خواہ وہ بدعت کی صورت میں ہو یا معصیت کی صورت میں¹۔

کیا صوفیہ نے حذیفہ بن یمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں سن رکھا: انہوں نے دوپتھر لے کر ایک دوسرے پر رکھ کر اپنے شاگردوں سے پوچھا کیا ان دونوں پتھروں کے بیچ میں روشنی دکھائی پڑتی ہے؟ وہ کہنے لگے! ابو عبد اللہ ہمیں توبہت کم روشنی دکھائی دیتی ہے۔ فرمانے لگے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ نورالبیع (ایک قسم کا پرندہ جس کی چونچ لمبی اور چوڑی ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک تھیلی سی ہوتی ہے مراد اس کی چونچ کے دونوں حصوں کے درمیان جھری ہے) سے بھی ظاہر ہو گا تاآنکہ ایک وقت حق صرف اس قدر رہ جائے گا جس قدر ان دونوں پتھروں کے درمیان سے روشنی جھلک رہی ہے اللہ کی قسم تم بدعتیں تلاش کرو گے تاآنکہ اگر کسی بدست کو ترک کیا جا رہا ہو گا تو لوگ کہیں گے سنت ترک کر دی گئی۔ نیز عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا: ہمارے آثار کی اتباع کرو اور بدعتیں مت نکالو کیونکہ تم کفایت کر دیئے گئے ہو (یعنی دین ہی کافی ہے)۔

بدعت اور اس کے آثار پر طویل گفتگو ہوسکتی ہے مگر میں نے صرف ان امور پر تنبیہ کی ہے جو اس دور میں رائج ہیں خاص کر ان ممالک میں رائج بعض نادان مسلمانوں کا دین اسلام سے متصادم بعض صوفیہ کی تعظیم کے مختلف مظاہر سے متعلق اور ان مشرقی ممالک سے آنے والوں کے متعلق جو ان جراثیم کو وہاں سے لا کر یہاں عوام الناس میں پھیلاتے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں تعجب ہے کہ یہ لوگ سنت مطہرہ کے انتساب کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض منبروں

¹ (الاعتراض: 178)

پر اسلامی جماعت یا اسلامی مرکز کے نام سے خطبے دیتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ وہ سنی ہیں یا کسی ایسی تقریب میں شریک ہو کر جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا یہ صوفی ہیں یا صوفیاء سے محبت کرنے والے ان جاہلوں میں سے ہیں جو اس طرح کے مراکز میں کھڑے ہو کر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے صوفیوں کی توحید پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کیا یہ لوگ عائشہ رض کے اس قول سے واقف نہیں کہ : ”جو بدعتی کے پاس آیا اس کی حوصلہ افزائی کی تو گویا اس نے اسلام کی عمارت ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ اللہ کے دین میں سستی برتنے والے ان لوگوں کو منبروں کا امین کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے اور کیوں کر لوگ انہیں آگے کر دیتے ہیں کہ اس امانت کو ان لوگوں کے سپرد کر کے ضائع کر دیں جن کے متعلق حسن ظن نہیں رکھا جاسکتا اور جن کے ارادوں سے بے خوف نہیں رہا جاسکتا اور جو اسلامی جماعتوں کے کمان کے خلاف برے ارادے رکھتے ہوں وہ بھی ان علاقوں میں جہاں کے لوگ دین صرف اسی قدر جانتے اور سمجھتے ہیں جو منبروں پر انہیں بتایا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ آخر کیوں کر ان گمراہ اور بدعتی لوگوں کو آگے بڑھادیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں سے خطاب کرے پھر تحریف کرے، فساد کرے، جھوٹ بکرے اور لوگوں کو سیدھی اور سچی راہ سے نکال باہر کرے۔

کیا یہ جہالت نہیں.... عام لوگوں کی جہالت جنہوں نے اپنے معاملات ان جیسے ائمہ، شیوخ اور خطباء کے سپرد کر دیئے نہ ان کی علمیت کی تحقیق کی نہ ہی ان کے منہج اخلاق، اور خیرخواہی کی اور پھر معاشرے کے سرکرده لوگ انہیں عوام الناس کے سامنے حدیث بیان کرنے، خطبہ دینے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا یہ لوگ اسلامی مراکز اجتماعات، تقاریب وغیرہ میں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں اور انہی میں ہی رشد و فلاح کے کیوں طالب

ہوتے ہیں؟ کیا ان پر واجب نہیں کہ وہ یہ علمی مناصب صرف ایسے لوگوں کے سپرد کریں جو صحیح سنت کے پیروکار ہوں بدعت وزیغ و ضلال سے دور ہوں کیا یہ بہتر نہیں کہ جاہل عوام ان لوگوں کے بجائے ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس سنت کا علم ہوتا کہ امانت علمی کا تقاضا پورا ہو سکے یا یہ بہتر ہے ان کا تسلط اور غلبہ برقرار ہے اگرچہ علم و امانت کا ضیاع ہو یا پھر معاشرے کے سرکردہ لوگوں کے ان جیسے لوگوں سے دنیاوی مفاد وابستہ ہیں کہ وہ ان کے ان دینی مناصب کو پکا کرتے ہیں جو انہوں نے زمانے کی غفلت میں حاصل کئے ہوں۔ کیا ملک میں علم کا ایسے ہی فقدان پڑ گیا ہے جیسے جہنمیوں کے ہاں پافی کا فقدان ہوتا ہے کیا ان کے دنیاوی مفادات اسی طرح مضبوط ہوں گے کہ وہ عوام اسلامی مراکز، تنظیموں اور تحریکوں پر مکمل کنٹرول رکھیں..... یا یہ سب مکس پلیٹ ہے؟!

یقیناً حق ہی مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اللہ کی قسم اگر ہم اپنے دینی امور ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو انہیں کھیل بنالیں اور اس لائق نہ ہوں تو ہمیں ضرور شرمندہ ہونا پڑے گا اس دن کہ جب ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہو گا ان جیسے صوفیہ جیسے حمزہ یوسف اس کا شیخ مالکی اور حمیم کیلر (جس نے خود اپنے لئے کچ روی کا اعتراف کر رکھا ہے) یہ ان ممالک کے نوجوانوں میں گھٹیا افکار رائج کرتے ہیں اور محی الدین ابن عربی (جو دراصل محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا نہیں بلکہ هادم الدین یعنی دین کی عمارت ڈھانے والا تھا) اور حلاج اور بايزيد بسطامی وغیرہ کے مذہب کی طرف دعوت دیتے رہے یہ سب علی الاعلان وحدت الوجود، حلول اور اتحاد کے قائل تھے اور اپنے ہی اعتقاد کی حقیقت کو کمتر سمجھتے تھے اللہ ہی ان کے دلوں کی کیفیت جانتا ہے ان کا شیخ اکبر رتبہ جمع (اللہ ان سب کو جہنم میں جمع فرمائے) یعنی اللہ اور اللہ سبحانہ کو پالینے والے اجتماع و اتحاد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

لها صلواتی بالمقام اقیمها
کلانا مصل عابد ساجدا لی
واشهد فيها انها لی صلت
حقيقته الجمع فی کل سجده

ترجمہ: ”جس مقام پر میں فائز ہوں اس پر فائز رہتے ہوئے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری نمازیں اس کے لئے ہیں اور اس نے بھی میرے لئے نماز پڑھی ہے ہم دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں ایک متعدد حقیقت کو۔“

غور کیجئے وہ اپنے نفس کے لئے نماز پڑھتا ہے اور اسے ہی سجدہ کرتا ہے کیونکہ (اس کے بقول) اس کی ذات ہی تو اللہ ہے (اللہ اسے اور اس کے ہم خیالوں کو رسوا کرے۔ آمین) نیز اس شعر کا شارح مرتبہ فنا فی الذات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے:

ففى الصحو بعد المحو لم اك غيرها وذاتى لذاتى اذا تحلت تجلت
ترجمہ: ”فنا ہو جانے کے بعد ہوش میں آکر بھی میں اس سے الگ نہیں ہوتا اور تیری ذات جب میری ہی ذات میں حلول کرتی ہے تو آشکار ہو جاتی ہے۔“

حمیم، حمزہ وغیرہ جیسے شعبدہ باز اس طرح کی خرافات کو عام کرتے ہیں ان کے پیروکاروں کی حالت ان لوگوں کو دیکھ کر معلوم کریں جو اولیاء کے مزاروں کا طواف کرتے ہیں تاکہ ان کی کتابوں کی طباعت کی ان سے اجازت حاصل کرسکیں۔ جیسا کہ شیخ عبدالحليم محمود ازہری نے اپنی کتاب ”السید البدوی“ کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔

یہ لوگ صرف ان خرافات کی ترویج پر ہی اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اہل السنۃ والجماعۃ پیروکاران رسول ﷺ پر کفر والحاد کی تهمت بھی لگاتے ہیں ان کی امتیازی علامات یہ ہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنظر تحیر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی سیرتوں میں انہیں اپنی بدعتات کے دلائل نہیں ملتے علاوہ ازیں یہ لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل علم پر بدعت و کفر کا حکم لگانے سے گریز نہیں کرتے جس

کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بدعاں اور بدعتیوں کے سخت مخالف تھے۔

چنانچہ امت اسلامیہ کو ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیئے اور ہمیں خاص کر ان سے ضرور بچنا چاہیئے کیونکہ اسلامی کتب و مأخذ و مراجع تک ہمارا وصول مشکل ترین ہے اور اہل علم کی قلت ہے جبکہ جھوٹوں، دھوکے بازوں، مفاد پرستوں، بندگان خواہش اور متبوعین کی کثرت ہے ہم پر رسول اللہ ﷺ کی سنت اور ان کے بعد ان کے خلفاء راشدین محدثین کا طریقہ لازم ہے ہمیں چاہیئے کہ ہم اسے مضبوطی سے تھام لیں اور دین میں نئی ایجادات سے اجتناب کریں کیونکہ بلاشک و شبہ ہر نیا کام بدعت ہے (یہاں حدیث میں لفظ کُلّ ہے جو بدعت حسنہ وسیعہ دونوں کو شامل ہے یعنی ہر بدعت خواہ حسنہ ہو یا خواہ سیئہ ایسے ہی ہر نیا کام بدعت و گمراہی ہے) وہ لوگ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں جو اپنی ظاہری وضع قطع اور پرفیب گفتگو کے ذریعے خود کو اہل علم میں شمار کرواتے ہیں جبکہ حقیقتاً ان کی گول مول گفتگو سنت کی مخالفت میں ہوتی ہے دین سے خارج ہوتی ہے بلکہ دین کی بنیادیں ڈھارہی ہوتی ہے۔

والله من وراء القصد

ڈاکٹر طارق عبد الحليم حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّهُ کنیڈا

1417 ہجری بمطابق جنوری 1997ء

جب فکر اسلامی کی بنیاد ہی غلط ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل ہے۔ پھر یہ تصوف و توهّم اور پریشان خیالات میں ہی مبتلا کرے گی اور اندھی تقلید کا رجحان پیدا کرے گی۔

(مالك بن نبی)

جب تصوف کی بو دلوں میں داخل ہو جائے پھر مسلمان دربانوں کا ہی رخ کرتے ہیں۔

(محمد اقبال)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعتوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادى له وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

1. صوفيا سے متعلق اس کتاب کا مقصد ان تمام کتابوں کا احاطہ نہیں ہے جو صوفیوں کے متعلق لکھی گئی ہوں یا صوفیاء نے لکھی ہوں خواہ اپنے بارے میں یا صوفیت کے متعلق اور نہ ہی ان کے اقوال و آراء اور ان کے طریقوں کی مکمل تفصیل بیان کرنا ہے ہمارا مقصد طوالت نہیں بلکہ ہمارا وہ ہدف جسے ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے نصب کیا ہے و اہل حق کو صوفیت سے متعلق ایک بنیادی اور مختصر معلومات فراہم کرنا ہے اور یہ فرقوں اور تفرقہ بازی سے متعلق کلام کا ڈھیر لگاکر ناممکن ہے چنانچہ صوفیاء کے احوال کی معرفت ان کے لئے اصولوں اور ان کی ترقی کے مراحل اور ان کی بدعاوں اور ان کے بنیادی طریقے جان لینا ہی کافی ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو صوفیت میں سرتا پیر غرق ہوچکے ہیں تو ان کے بارے میں سلف صالحین کا کہنا ہے کہ: ”بدعتی کی طرف بہت ہی کم دھیان دینا چاہیئے۔“

2. ہم اس صوفیت کے متعلق نہیں لکھ رہے جو ماضی کا حصہ تھی جیسا کہ کہا جاتا ہے بلکہ وہ آج بھی ماضی کے تسلسل کے ساتھ ہی موجود ہے بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ اس کاسایہ وقتی طور پر سمٹ گیا تھا اور اب یہ پوری قوت سے ایک مرتبہ پھر اسلام کی دعوت حق کے مقابلے میں پلٹ آئی ہے مشرق میں بریلویت مغرب میں تیجانیت اور ان دونوں کے مابین شاذیت اور برهانیت یہ تمام لامتناہی سلسلے جواب مکہ مدینہ کی طرف پلٹ رہے ہیں کہ جو

عرصہ دراز تک ان سے خالی رہے سو کیوں نہ ہم مسلمانوں کو ان کی غلطیوں
اور خطرات سے آگاہ کریں؟

3. جب ہم صوفیت سے متعلق گفتگو کریں تو اس سے ہمارا مقصد صوفیت کا اصطلاحی معنی ہے یعنی وہ صوفیت جو مخصوص کتابوں میں مخصوص اصطلاحات کا نام ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے اشکالات ہیں یہ حقیقی اسلامی منہج سے کوسوں دور ہے بعد ازاں یہ حلول اور اتحاد جیسے خطرناک امور میں جاملی تو یہ بلاشبہ اہل السنۃ والجماعۃ کے خطوط سے دوری اور تفرقہ بازی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صوفیت سے اسلامی سلوک، دلوں کو نرم کرنا، اور دنیا سے بے رغبت کرنا مراد لیتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ تم ان امور کو صوفیت کا نام ہی کیوں دیتے ہو جو کہ ایسے رموز و اشکال پر مشتمل ایک مستقل علم کا نام ہے جو خلاف اسلام ہے تم شبہات سے دور کیوں نہیں رہتے اور ان ناموں کو کیوں ترک نہیں کر دیتے کہ جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری نیز زہد و تقوی کی کوئی بھی مذمت نہیں کرتا البتہ صوفیت کی مذمت کرتے ہیں².

جو لوگ حسن اخلاق، زہد اور شرعی آداب بجالاتے ہیں انہیں نساک، قراء، زہاد، اور عباد کے القابات سے ملقب کیا جاتا ہے جبکہ صوفیہ کا لقب نہیں دیا جاتا جو روح اور روحانی بیماریوں اور دلی خیالات کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور نغض مذہب کے رسیا ہوتے ہیں³۔

چنانچہ مسئلہ اخلاق و سلوک کا نہیں بلکہ ان بناؤٹی طور و طریقوں کا ہے جو روحانی ریاضتوں سے متعلق خالص عجمی اختراعات ہیں جن کا نتیجہ بلاعلم اللہ

² تلبیس ابلیس از ابن الجوزی : 165

³ التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق از زکی مبارک : 2/21

کرے بارے میں بکواس اور اس پر افترا اپردازی ہے صوفیت کا مقصد (بزعم خویش اللہ سے مل جانے اور لوگوں سے دور پوجانا ہے جبکہ یہ منہج انبياء کی ضد ہے انہیں اس لئے مبعوث کیا گیا کہ وہ ساری دنیا میں گھوم کر لوگوں کو نیند سے بیدار کریں یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے بڑے زہاد و عباد جیسے ابراہیم ادہم اور فضیل بن عیاض کو اس معنی کی صورت میں شمار نہیں کرتے۔⁴

چہ جائیکہ ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے لوگوں کو ان میں شمار کریں جیسا کہ صوفیاء پوری ڈھنائی سے ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بقول ابن جوزی ”ہر فرقہ لوگوں کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس کی طرف اہل السنۃ کے بڑے بڑے ائمہ کو منسوب کر دیتا ہے مثلاً امامیہ شیعہ کی تمام باطل احادیث امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں جبکہ وہ ان سے بری الذمہ ہیں اور ائمہ اہل السنۃ میں سے ہیں پہلے قسم کے زہد اور تصوف میں فرق ایسے ہی ہے جیسے تشیع کے لغوی معنی میں (یعنی علیؑ سے بلا مبالغہ محبت اور ان کی مدد کرنا) اور فرقہ شیعہ کے درمیان ہے کہ اس کے مخصوص عقائد ہیں جو تحریک باطنیت کا صحابہ کرام علیؑ پر طعن و تشنیع کے راستے علیؑ کے بارے میں غلو کرے بعد وجود میں آئے بالکل اسی طرح باطنیت نے اپنی الحادی تعلیمات کو غالی صوفیاء میں بھی پھیلادیا تھا۔⁵

4 صوفیہ کو فرقہ گردانا بڑے ہی اچھنیے اور حیرت کی بات ہے کیونکہ سیدھا سادہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی اہل السنۃ سے ہیں ۔

⁴ (حاشیہ: دائرة المعارف الاسلامیہ میں ہے کہ: ”دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے والے نظریاتی اختلاف کا کوئی اثر تلاش کرنا ہماری یہ کارکوشش ہو گی نیز ابراہیم بن ادہم کو ان لوگوں میں سے نہیں مان سکتے کہ جن کے مذہب و حدود کی اساس دنیا سے یہ رغبتی اور نفس کی اصلاح پر ہے۔ 1/33 ط 1933ء)

⁵ (ملاحظہ ہو تاریخ الامم : 1116 از رشید رضا)

اس بات کرے جواب میں ہم کہیں گے کہ اگر تو صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کشف و ذوق روحانی مشقیں ہیں جن کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری تو بلاشبہ یہ قابل مذمت اور تفرقہ بازی ہے توجو حلول اور اتحاد کی بات کرے اس کرے بارے میں کیا خیال ہے یہ توصیریح کفر ہے اور علماء سلف نے علم کلام اور اس کی آڑ میں جاری ہونے والی بدعات و تفرقہ بازی کی مذمت کی ہے اگرچہ بعض علماء سلف نے بنیت حسنہ دفاع اسلام کی خاطر اس میدان میں قدم بھی رکھا ہے تو جو فناء اور رہبانیت کرے نام پر عجمی طریق تصوف کی بدعت نکالے اور رقص دف پر اللہ کا ذکر کرے اور یہ اعتقاد رکھئے کہ اللہ تک پہنچنے کا محمدؐ کی اتباع کرے سوا اور طریقہ بھی ہے اس کی مذمت کیوں نہ کی جائے وہ تو کافر ہے شیطان کا دوست ہے⁶.

پھر فرق کرے عنوان پر لکھنے والے بعض علماء کا توثیقی موقف ہے جیسے امام رازی اپنی کتاب ”اعتقادات فرق المسلمين والمشركين“ میں رقم طراز ہیں: ”جان لو کہ امت کرے فرقے بیان کرنے والوں کی اکثریت نے صوفیاء کا تذکرہ نہیں کیا اور یہ غلطی ہے“⁷.

اس کرے بعد انہوں نے صوفیاء کے طبقات و فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیز ابن الندیم نے اپنی کتاب ”الفهرست“ کا پانچواں مقالہ ”ان سیاحوں، زابدوں، عبادت گزاروں اور صوفیاء کے بارے میں لکھا ہے جو خطرات اور وساوس کے متعلق کلام کرتے ہیں“⁸.

⁶ (تنبیہ الغبی از بقاعی ص: 21)

⁷۔ (اعتقادات فرق المسلمين از فخر الدین رازی: 72)

⁸ ہیں۔ (الفهرست ابن الندیم: 260)

نیز ابن حزم اپنی کتاب ”الفصل فی الملل والنمل“ میں ایک فصل بعنوان ”اس قوم کی شناخت جن کے فرقے معروف نہیں“ باندھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ : ”صوفیاء کے ایک گروہ نے یہ دعویٰ تک کر رکھا ہے کہ بعض اولیاء تمام انبیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں اور جو عارف باللہ بن جائے اس سے اعمال شریعت ساقط ہو جاتے ہیں“⁹.

نیز عباس من منصور الحنبلي اپنی کتاب ”البرہان فی معرفة عقائد اہل الادیان“ میں لکھتے ہیں کہ : ان (اہل السنۃ) میں کسی نے بھی شدوز اختیار نہیں کیا سوائے ایک فرقے کے جس کا نام صوفیت ہے اہل السنۃ سے قریب بنتے ہیں ان میں سے ہیں نہیں بلکہ عقائد و اعمال میں ان کے خلاف ہیں“¹⁰.

بظاہر اس کتاب کے مؤلف نے غالی صوفیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔

لفظ فرقہ سے تمہارا مقصد شرعاً مذموم فرقہ بازی ہے جو اس اسلامی بنیاد سے دوری ہے جس کی مثال اجلہ صحابہ و تابعین رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کچھ بزرگ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو صوفیت کی طرف منسوب ہوتی ہیں لیکن یہ چیز صوفیت سے متعلق عمومی گفتگو سے مانع نہیں ہے ان علماء نے تربیت نفس کے حوالے سے صوفیت کا صرف ایک پہلو اختیار کیا جو کہ ان کی غلطی ہے بہر حال وہ باطل اور کفر میں مبتلا کر دینے والی منحرف صوفیت میں داخل نہیں ہوئے ایسے ہی مرجئہ بھی مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے اور بعض علماء حق بھی ان کا شکار بنے سو جب ہم صوفیت کو ایک ایسے فرقے کے طور پر لیں گے جو منہج اہل السنۃ والجماعۃ سے زیادہ دور ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ صوفیت کی طرف منسوب ہر شخص گمراہ اور منحرف ہے ممکن ہے کہ وہ بڑے عباد میں

⁹(الفصل فی الملل والنمل : 4/226)

¹⁰(مقدمة كتاب اعتقادات فرق المسلمين : 11)

شامل ہو لیکن اسلام کے جامع اور مکمل پہلوں میں سے کسی ایک پہلو کے اعتبار سے اس میں کمی رہ گئی ہو اور مسلمان میں سنت سے دوری کے بقدر نقص پیدا ہوجاتا ہے۔

5 ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ روحانی پہلو میں ابتدائی صوفیت کی اعمال قلوب، اخلاص و توکل و انبات و خشیت الہی الی اللہ تعالیٰ میں تزکیہ کے متعلق گفتگو متاثر کن رہی ہے لیکن اس بارے میں آنہوں نے تشدد اختیار کیا اور ایسی راہداریوں میں جا گھسے جن میں ان سے افضل لوگ داخل نہ ہوئے ایسے ہی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے مقابل جانب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل بڑے ہی سخت ہوتے ہیں تو یہ بھی سنت سے خروج ہے بلکہ یہ ان یہودیوں کے مشابہ ہے جن کے دلوں کو اللہ نے پتھروں سے بھی سخت قرار دیا ہے جیسا کہ علم کے بغیر عبادت کرنے میں نصرانیت کی مشابہت ہے جبکہ مطلوب توسط و اعتدال ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کئے سو ہم ان لوگوں میں نہ بنیں جن پر غصب کیا گیا جو کہ یہودی ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں جو گمراہ ہوئے جو کہ عیسائی ہیں۔

6 تصوف اپنے اصطلاحی معنی میں جس کے متعلق ہم نے لکھا ہے وہ آج تک موجود ہے اور نسل اسلامی کی تربیت میں ان کے منفی اثرات بڑے واضح ہیں مثلاً شیخ کی بندگی اور اس کے لئے گرپڑنے کی تربیت اور ہر نامعقول کی تصدیق کر دینے کی تربیت حقیقتاً یہ بڑی ہی دردناک داستان ہے کہ لوگوں میں دجال اور کذاب ہیں جن کے پیچھے چلنے والوں میں علمی وغیر علمی یونیورسٹیوں کے طلباء کی اکثریت ہے البتہ عوام محفوظ ہے یہ عوام کا انصاف ہے۔ اسی صوفیانہ تربیت نے نوجوانوں کو ان کے ہاتھوں کا کھلونا

بنادیا ہے وہ ہر لمحے اپنے شیخ کے حکم یا اس کے ہاتھوں کسی خرق عادت معجزے کے صادر ہونے کے منتظر رہتے ہیں ۔

ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں اور متكلمین (فلسفہ) کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں : ”شریعت کے لئے صوفیوں اور متكلمین سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی نہیں یہ متكلمین لوگوں کے عقائد ان کی عقولوں میں شبہات اور وہم پیدا کر کر خراب کر دیتے ہیں اور صوفیاء اعمال برباد اور دینی قوانین منہدم کرتے ہیں جو کہتا ہو کہ مجھے میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا گویا اس نے رسول اللہ ﷺ سے اظہار براءت کر دیا میں ان دونوں کے طریقوں سے خوب واقف ہوں متكلمین کا مقصد شک پیدا کرنا اور صوفیوں کا مقصد بکواس بکنا ہے“¹¹ ۔

ہرجگہ صوفیاء مسلسل نسل اسلامی کے عقائد و اعمال کی خرابی کا باعث رہے ہیں چنانچہ ان کے بارے میں لکھنا ضروری ہے ہم ان شاء اللہ ان کے حقائق لوگوں سے چھپائیں گے نہیں لیکن جیسا کہ ہر گروہ اور ہر فرقہ صرف خود کو ہی حق پر سمجھتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس پر راضی اور قانع ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی خود کو افضل مخلوق اور اللہ کے منتخب دوست سمجھتے ہیں غزالی¹² کا اعتقاد تھا کہ تزکیہ نفس کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ۔

¹¹(تلبیس ابلیس: 375)

¹²(غزالی کا نام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالی تھا امام حرمین سے فقه سیکھی علم کلام و جدال میں مہارت حاصل کی ابن سیناء اور اخوان الصفا کی کتب سے متاثر تھے پھر یہ چھوڑ کر صوفیت کی طرف مائل ہو گئے اذکیاء میں سے تھے انتہائی ذہین و فطین تھے اسی لئے ان میں بیک وقت فقه سے شغف، آداب شرح کا التزام اور فلسفہ کلام و صوفیت ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں اس بارے میں ان کے انتہائی کڑوے الفاظ تھے جن میں وہ سر کے بل گرپڑے ہیں ان کی فقہ، تتصوف اور فلاسفہ پر رد میں مشہور تالیفات ہیں ملاحظہ ہوں (سیر اعلام النبلاء: 322/19) انہوں نے ان کے بارے میں جو علماء کے اقوال نقل کیے ہیں وہ انصاف کرنے میں ان کا مبالغہ ہے ان کی وفات 505 ہجری میں طوس شهر میں ہوئی)

گویا کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ یا اہل الحدیث کا یا اہل علم و عمل اور امام احمد بن حنبل اور امام عبد اللہ بن مبارک جیسے عبادت گزاروں اور ائمہ فقہ و حدیث جیسے ناموں سے واقف بھی نہ تھے جب کہ یہ بہت ہیں¹³.

نیا پڑھنے والا غزالی اور حارث محاسیبی¹⁴ کی کتابیں پڑھ کر سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ ممکن ہی نہیں جبکہ حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے جیسے نصف النہار کا دمکتا سورج ہر اس شخص کو روشنی دیتا ہے جس کا مقصد نیک ہو علم کا طالب ہو اور صراط مستقیم کو راستہ بنائے۔

آخر میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ صوفیت کی ابتداء و ارتقاء پیش کرنے میں ہر طرح کے تعصب اور جانبداری سے محفوظ رکھئے۔ آمين

واللہ من وراء القصد والحمد للہ رب العالمین۔

¹³(حاشیہ: ملاحظہ ہو غزالی کی کتاب المتقذ من الضلال اس میں انہوں نے قسم کھائی ہے حق تک لے جانے والے چار ہیں (1) فلسفہ۔ (2) کلام۔ (3) امام معصوم۔ (4) اکشف۔ پھر آخری سے ہی حق کے دلیل کے طور پر راضی ہوئے)

¹⁴(حاشیہ: اس کا نام حارث بن اسد المحاسیبی البغدادی ہے اس کی زبد سے متعلق بہت سی تالیفات ہیں علم کلام میں مشغولیت کے سبب اپنے باپ کا ترکہ چھوڑ دیا تھا امام ابوذر عہ الرازی سے اس کی کتب کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے روکا اور فرمایا: ”تم پر حدیث لازم ہے کیا تم تک یہ بات کبھی پہنچی کہ مالک یا ثوری یا اوزاعی نے خطرات اور وسوسوں کے بارے میں لکھا ہو؟“ اس کا انتقال 143 ہجری میں ہوا ملاحظہ ہو (صفۃ الصفوۃ: 2/367، سیر اعلام النبلاء: 2/110)

پہلے باب

صوفیت کی ترقی

مقدمہ

صوفیت ایک ایسا مستقل اور ممتاز فرقہ نہیں کہ سال کے اعتبار سے ڈھونڈھنے والے کو ان کی ترقی کے ادوار مل جائیں بلکہ یہ ایسا ہے بُنا فرقہ ہے جس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے ان کی افکار کے حاملین میں بعض فقہاء بھی ہیں اور ان کی بدعات کے قائل بعض ایسے بھی ہیں جو اہل السنۃ سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی چیز محقق کرے لئے مشکل پیدا کر دیتی ہے اگر وہ صوفیت کے ادوار و مراحل کا باریک بینی سے جائزہ لینا چاہتا ہو چنانچہ ہم صدیوں کے اعتبار سے ان مراحل کے بنیادی خطوط اور ان کی بڑی بڑی افکار کے ظہور کو (کہ جنہیں محقق ان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ شمار کر سکتا ہے) بیان کرنے کی کوشش کریں گے یہ ایسا ارتقاء ہے جس میں تاریخ فکر گذمڈ ہے اس تفرقہ کی بنیادی کڑیوں کو الگ الگ کرنا اس وقت سے لے کر آج تک انتہائی مشکل ہے۔

ہم نے صوفیت کے ارتقائی مراحل کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے اس سے پہلے اسلامی معاشرے میں طبقہ عباد و زہاد کے ظہور سے متعلق ایک تمہید ہے پھر پہلا مرحلہ ان ابتدائی صوفیاء کے بارے میں ہے جن کے متعلق کہنا چاہیئے کہ یہیں سے تفرقہ شروع ہوا اس کے بعد اس فرقے کی مستقل اصطلاحات کا مرحلہ ہے اور پھر آخری مرحلہ عقید وحدت الوجود کی ابتداء اور صوفیت میں جو کہ پہلے ہی تنگ یونانی فلسفے سے گڈ مڈ تھی اس کے داخل کئے جانے سے متعلق ہے۔

پہلی فصل

اسلامی معاشرہ اور طبقہ عباد کثرت سے عبادت کرنے والے اکا ظہور اسلامی معاشرے کی ابتدائی نشات طبعی اور مکمل تھی نہ کہ محض تکلفانہ اور فطرت سلیمہ اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی تمام باقیات بھی جمع کرچکی تھی ان دنوں عرب اور خصوصاً شہری لوگ مثلاً قریش، اوس اور خزرج دیگر اقوام کی بنسبت فطرت سے زیادہ قریب تھے اسی لئے اللہ نے اپنے نبی کے لئے افضل ترین قوموں کا انتخاب کیا جن کی رسول اللہ ﷺ نے اپنی سرپرستی میں تربیت فرمائی اس طرح وہ ”اس کھیتی کی طرح پوگئے جس نے اپنا کنارہ نکالا پھر اسے مضبوط کیا پھر موٹا ہوا اور اپنی جڑ پر کھڑا ہو گیا اور کسان کو خوش کرنے لگا تاکہ وہ ان کے ذریعے کفار کو چڑھائے“ جب بھی ان میں سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا جو دین حنیفیت کے خلاف ہوتا رسول اللہ ﷺ ان کے لئے صحیح راستہ متعین کر کے انہیں واپس صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے جیسا جب تین صحابہ نے جب عورتیں مال و دولت کو چھوڑ کر ترک دنیا کا قصد کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فوراً ہی انہیں صراط مستقیم کی طرف پھیر دیا اور فرمایا کہ :”میں رکھتا ہوں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں“¹⁵۔

چنانچہ اعتدال ہی اصل ہے اگر آپ شریعت کے عام امور پر غور و فکر کریں تو انہیں بھی مبنی براعتداں پائیں گے تو تشدد کی راہ وہ اختیار کرتا ہے جس پر بگاڑ غالباً ہو اور تساہل کی راہ وہ اپناتا ہے جس پر حرج شدید غالباً ہو اگر نہ

¹⁵(جامع الاصول از ابن اثیر: 294/باب الاعتقاد في الاعمال)

یہ ہو اور نہ ہی وہ تو آپ اعتدان کو ہی بطور ضابطہ دیکھیں گے اور اسی اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیئے¹⁶.

صحابہ رضی اللہ عنہم میں امیر، فقیر، تاجر، کسان، مزدور ہر طرح کے لوگ تھے کچھ ایسے تھے جو بطور نائب رسول اللہ علیہ السلام اسر علم حاصل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اہل الصفة نے بھی اپنی خوشی سے ہی محض عبادت کے علم کے لئے نہیں کٹے بیٹھے تھے بلکہ کسی کو اگر کوئی کام کاج ملتا تو اپنی پہلی حالت ترک کر دیتا یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی تھی ایسی طبعی زندگی جو علم، عمل، جہاد فی سبیل اللہ تمام صورتوں کو شامل تھی کہ یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے ہاں طالب علم بھی ہیں اور اپنے اہل و اولاد کے درمیان بھی ہیں بالکل عصر حاضر کی معروف زندگی جیسی کیفیت وہ صحابہ جو کسی خاص عبادت میں دوسروں سے زیادہ تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے جو پہلی صورت سے مختلف نہیں ہے وہ مکمل شخصیت کے حامل تھے اور اس طرح کے فردی امتیازات تو کہیں کہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں امام جوینی نے درست فرمایا کہ: ”بدعات و خواہشات کی آگ نے ان معزز چہروں کو جھلسایا نہیں اور نہ ہی وہ اختلاف آراء کے جراثیم میں ہی جا گھسے جیسے وہ انڈہ جو پھٹتا نہیں ہے“¹⁷.

تابعین اور اکثر تابعین بھی ایسے ہی تھے علم و عمل عبادت وفضل اور آداب شریعت کے التزام میں لوگوں سے ممتاز تھے اور خاص اسباب کی بناء پر ان میں سے کسی کسی پر شدید خوف اور رقت بھی طاری ہو جاتی تھی اگرچہ ان کے حالات بڑے عالی ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے بھی افضل ہیں اسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تم اگرچہ اصحاب

¹⁶(المواقفات از شاطی مع تعلیق خضر حسین طبع دارالفکر: 2/113)

¹⁷(الغیانی از عبدالملک بن عبد اللہ الجوبی: 42)

رسول سے زیادہ نمازی اور روزے دارہو مگر وہ پھر بھی تم سے بہتر ہیں وہ کہنے لگے ابو عبد الرحمن آخر کیا وجہ ہے فرمایا کیونکہ وہ دنیا میں بڑے زاہد اور آخرت کے حریص تھے۔¹⁸

مدینہ میں ان عباد میں سے عامر بن عبد اللہ بن زبیر بھی ہیں وہ روزوں میں وصال کرتے اور ان کے والد فرماتے کہ میں نے ابوبکر و عمر رض کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔¹⁹

انہی میں صفوان بن سلیم بھی ہیں شقہ ہیں ان کے متعلق احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس کی گفتگو میں شفاء ہے اور اس کے ذکر سے بارش ہوتی ہے یہ ٹھنڈی رات میں سطح زمین پر نماز پڑھتا تھا تاکہ نیند نہ آئے اس نے اللہ کو عہد دیا تھا کہ تاحیات اپنی کمر بستر پر نہ رکھے گا“²⁰ ہجری میں فوت ہوئے اگر امام ذہبی کی اس کے بارے میں نقل کردہ بات واقعتا ایسے ہی ہے تو یہ خلاف سنت ہے آپ نے فرمایا: ”میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔“ انہی میں سے بصرہ میں طلق بن حبیب العنزا بھی ہیں بڑے عمل پیرا تھے ایسے عطا السلمی اس قدر روتے کہ نابینا ہو گئے۔²¹

انہی میں کرز بن وبرالحارثی بھی ہیں جرجان کے رہائشی تھے بڑے ہی عابد وزاہد تھے ان کے بارے میں بھی ذہبی کہتے ہیں کہ: ”سلف صالحین میں ان جیسے عباد وزاہد اور اللہ سے ڈرنے والے اور قناعت کرنے والے تھے دنیا اور اس کی لذتوں کی پرواہ نہ کرتے تھے نہ متاخرین کی ایجاد کردہ اصطلاحات فناء اور اتحاد کے قائل وفاعل تھے۔²²

¹⁸(فتاوی ابن تیمیہ: 304/22)

¹⁹(سیر اعلام النبلاء از امام ذہبی: 5/219)

²⁰(سیر اعلام النبلاء: 4/601)

²¹(سیر اعلام النبلاء: 6/86)

انہی میں اسود بن یزید بن قیس الکوفی ہیں اس قدر روزے رکھتے اور عبادت کرتے کہ جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا²².

ایسے ہی داؤد الطائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مکان کے وارث ہوئے لیکن جب اس کا کوئی حصہ خراب ہو جائے اس کی مرمت نہ کرتے تا انکہ سارا گھر ہی ڈھنگیا اور یہ ایک کونے میں بیٹھے رہے کم کھانے کی وجہ سے انتہائی لاغر ہو گئے تھے۔²³

دوسری صدی ہجری میں عباد اور زہاد طبقے کی اس ظہور کی وجہ یہ سمجھے میں آتی ہے کہ اکثر لوگ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تھے دنیا کو جمع کرتے اس مقابلہ کرتے۔²⁴

اس کے رد عمل میں بعض لوگ دنیا سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو بیٹھے اس کے علاوہ بھی کچھ انفرادی اسباب ہوں گے کسی خاص صوبے یا شہر کے حوالے سے صرف ایک ہی مظہر کو تنہا سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے بعد اس شروع زہد اور تصوف کے اجتماع کا مرحلہ شروع ہوا جبکہ خاص صوفیت سے متعلق کتب لکھی گئیں اس کی مثال مالک بن دینار ہیں وہ ایسے امور کے داعی تھے جن پر سابقہ زہاد نہ تھے مثلاً معجزانہ زندگی، شادی نہ کرنا، خود تو شادی نہ کرتے ساتھ ہی کہتے ہی کہ کوئی شخص صدیقین کے مراتب تک اسی وقت

²²(صفوة الصفوة: 23/3)

²³(صفوة الصفوة: 139/3)

²⁴(مقدمہ ابن خلدون: 467)

پہنچ سکتا ہے جب وہ بیوی کو چھوڑ دے گویا وہ بیوہ ہو اور پھر کتوں کی رہنے کی جگہ چلا جائے۔²⁵

نیز کہتے ہیں کہ: مجھ پر ایک ایسا سال آیا کہ میں نے پورا سال گوشت نہ کھایا سوائے عید الاضحی کرے میں صرف اپنی قربانی کا گوشت کھاتا ہوں (تاریخ التصوف: 193)۔ اور اکثر کہا کرتے تھے کہ: ”میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے عیسیٰ ﷺ سے مروی ہے کہ: ”میں تم سے حق کہتا ہوں، جو کھانا اور کتوں کے ساتھ سونا یہ بھی فردوس کی طلب میں نہایت کم ہے“ یا کہتے ”اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی ...“ یا کہتے ”میں نے زبور میں پڑھا ہے“²⁶

كتب تراجم میں ان کے حالات زندگی پڑھتے وقت یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ قدیم کتابوں کی زیاد و عباد سے متعلق عبارات سے متاثر تھے اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا حکم نہیں بلکہ ان سے روکا گیا ہے۔

عبد الواحد بن زید اور رابعہ عدویہ²⁷ بھی اسی مرحلے میں شامل ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض علماء نے کہا کہ جو اللہ کی عبادت اس کے اکیلے کی محبت میں کرے وہ زندیق ہے اور جو اس کی عبادت اس کے خوف سے کرے وہ مومن موحد ہے²⁸۔

²⁵(حاشیہ: سیر اعلام النبلاء: 156/8 نیز تاریخ التصوف از عبد الرحمن بدوى نیز حلیۃ الاولیاء: 359/2 سیر اعلام النبلاء کے محقق شیخ شعیب فرماتے ہیں: صدیقین کی منزل اس عجمی خلاف سنت طرز عمل سے حاصل نہیں کی جاسکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ترک کر کر رہبانیت اختیار کرنے کے خلاف صحیح حدیث ثابت ہے)۔

²⁶(ملاحظہ ہو ان کے حالات زندگی حلیۃ الاولیاء: 357)

²⁷(حاشیہ: رابعہ عدویہ کے بارے میں امام ابو داؤد نے کلام کیا ہے اور اس پر زندیق کی تهمت لگائی ہے شاید انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو یہ بیت المقدس میں 185 ہجری میں فوت ہوئی ملاحظہ ہو البدایہ والنهایہ: 10/186)۔

بندے اور رب کے درمیان محبت کی تعبیر کرے لئے اسی نے ایجاد کیا اور پھر اس کے بارے میں صوفیاء موضوع احادیث پیش کرنے لگے مثلاً: ”جب میرے بندے پر میرا شغل غالب ہو جائے میں اس کی نعمت ولذت اپنے ذکر میں بنادیتا ہوں وہ مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں“ اس میں عبادت کی ترغیب جنت کی طمع یا جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ہے جبکہ یہ آیت کریمہ کے خلاف ہے فرمایا:

يَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا (الأنبياء: 90)

وہ پکارتے ہیں شوق سے دُرکر۔

یا جیسے رابعہ عدویہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے بچے کو سینے سے چمٹا کر اس کا بوسہ لے رہا تھا یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ تیرے دل میں اللہ تبارک اسمہ کی محبت کے علاوہ کرے لئے بھی جگہ خالی ہے۔²⁹

یہ تو تکلف اور بے فائدہ تعمق ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ تو اپنی بیطیوں کی اولاد کا بوسہ بھی لیتے ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس ارتقاء کے متعلق فرماتے ہیں: تابعین کے آخر عہد میں یہ تین چیزیں نکلیں۔ رائے، کلام، تصوف اکثر اہل الرائے کوفہ میں اور متکلمین اور صوفیاء بصرہ میں تھے اور پھر حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عمرو بن عبید اور واصل بن عطاء اور احمد بن علی الہجیمی³⁰ ظاہر ہوئے اس آخری نے صوفیوں کے لئے چھوٹا سا گھر بنادیا

²⁸(الفتاوى: 8/10)

²⁹سیر اعلام النبلاء: 156/8)

³⁰(یہ شیخ البصرہ عبد الواحد بن زید کاشاگرد تھا تقدیر کے بارے میں کلام کرتا تھا اس نے بصرہ میں عابدین کے لئے ایک گھر وقف کر رکھا تھا دارقطنی کہتے ہیں: متروک العدیث ہے۔ ذہبی کہتے ہیں: حدیث نہیں جانتا لیکن نیک بندہ ہے قدر میں کلام کرنے لگا ہم صوفیوں کی باطلیات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کی وفات 200 پھری میں ہوئی ملاحظہ ہو سیرا علام النبلاء: 408/9)

یہ اسلام میں پہلی تعمیر تھی (یعنی ذکر و سماع کرنے لئے) چنانچہ انہوں نے عبادت کا خاص طریقہ مقرر کر کر اسے اختیار کر لیا نیز شرعی عبادت کا التزام بھی کرتے ایسے ہی سماع اور ذکر بالجھر کرنے لگے اہل مدینہ قول و عمل میں ان سے قریب تھے البتہ شامیوں کی اکثریت مجاہد تھی³¹۔

ایسے ہی ابن جوزی اس ارتقاء کو مختصرًا بیان کرتے ہیں : عہد رسول ﷺ میں لفظ مومن یا مسلم تھا پھر زاہد و عابد کا لفظ نکل آیا پھر کچھ لوگ آئے اور زہد و عبادت کا اہتمام کرنے لگے اور اس کے لئے الگ الگ طریقے بنانے لگے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا شیطان نے پہلوں کو التباس میں ڈالا پھر ان کے بعد والوں کو تا آنکہ آخری والوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا³²۔

جن لوگوں نے الگ طریقہ اختیار کیا ابن جوزی نے انہیں پہلے لوگ قرار دیا وہ لوگ تھے جنہوں نے زہد اور تعمق (یعنی تکلف اور مینه کاری، بال کی کھال اتارنا) اور تشدد اور وساوس و خطرات کی تفتیش ان سب کو بیک وقت اختیار کیا جو کہ ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھا اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم آئندہ فصل میں کلام کریں گے ان شاء اللہ۔

دوسری فصل: ابتدائی صوفیہ

صوفیت ترقی کرتے ہوئے غلو تک جا پہنچی جب ان میں کچھ خارجی عناصر داخل ہوئے تو صوفیاء عملی بدعاں سے قولی اور اعتقادی بدعاں میں مبتلا ہو گئے جیسے ہر فرقہ ابتداء میں جمنا شروع ہوتا ہے پھر جڑ پکڑ لیتا ہے پھر اس

³¹(فتاوی ابن تیمیہ: 10/359)

³²(تلبیس ابلیس: 161)

کی شاخیں نکلتی ہیں پھر وہ غلو اور گمراہی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس ارتقاء کو تین مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

- 1 ابتدائی صوفیاء اور ان کے متبوعین
- 2 صوفیت میں مخصوص اصطلاحات کا ظاہر ہونا
- 3 ان میں تنگ یونانی فلسفے کا داخل ہونا اور اتحاد اور وحدت الوجود جیسے عقائد کا ظاہر ہونا۔

یہ تمام مرحلے یا طبقے (طبقے سے ہماری مراد ایک منہج و طریق والے افراد ہیں کوئی ایک نسل نہیں جیسا کہ طبقات کی کتابوں میں مؤرخین کی اصطلاح ہے) ایک دوسرے سے الگ نہیں کہ مخصوص دور تک پہنچ کر ختم ہو گئے بلکہ مرحلہ اپنے سے برابر والے مرحلے کا ذمہ دار ہے لیکن یہ ارتقاء غالباً اسلامی زمانوں میں ہوا ان کی ابتداء میں غلونہ تھا بلکہ تصوف انحراف کی انتہاء تک ساتوں ہجری میں پہنچی اور اس کے ذمہ دار ابن عربی اور ابن فارض جیسے لوگ تھے آج کل کی صوفیت علمی اور عملی دونوں طرح کے انحراف سے گدھ مدد ہے ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو بلا علم و باعلم دونوں طرح غالی صوفیاء کے اقوال دہراتے ہیں تیسرا صدی کے پہلے مرحلے کے مشہور صوفیاء میں جنید بغدادی³³ اور سری سقطی³⁴ ہیں اور چوتھی صدی میں ابو طالب المکی³⁵ ہیں اور پانچویں صدی کے شروع میں ابو عبد الرحمن السلمی³⁶ ہیں ان

³³ ان کا نام ابو القاسم العزاز تھا اصل میں نہاوند کے تھے البتہ پیدا بغداد میں ہوئے ان کا قول ہے کہ :”الله تک پہنچنے کا راستہ مخلوق پر بند ہے البتہ متین کے لئے رسول اللہ ﷺ کے آثار کا راستہ لازم ہے۔“ ابوثور سے فقه سیکھی 298 ہجری میں فوت ہوئے ملاحظہ ہو صفة الصفوۃ: 2/416:

³⁴ ان کا نام سری بن مغلس تھا جنید بغدادی کے ماموں اور استاذ تھے تنهائی پسند تھے محبت کے بارے میں گفتگو کر کر جنت کی لاچ یا جہنم کے خوف کے بارے میں گفتگو نہ کرتے کہا کرتے کہ :”سنن میں کم رہنا بدعت میں زیادہ رہنے سے بہتر ہے“ 253 ہجری میں فوت ہوئے ملاحظہ ہو طبقات الشعراں: 1/74:

³⁵ ان کا نام محمد بن عطیہ تھا نیک آدمی تھے قوت القلوب میں بعض موضوع احادیث ذکر کی ہیں لوگوں نے بعض باتوں میں اسیں بدعتی قرار دے کر چھوڑ دیا تھا۔ 386 ہجری میں فوت ہوئے ملاحظہ ہو البداۃ والنہایۃ: 11/319

کر فوراً بعد ہی حلاج ظاہر ہوا جو حلول کا قائل تھا لیکن یہ نظریہ صوفیت کر گزشته ادوار کی نسبت کمیاب تھا چنانچہ یہ تقسیم ہر مرحلے میں غالب عقیدہ و عمل کر اعتبار سے ہے۔

ابتدائی تصوف

اپنی ابتداء میں تصوف تصفیہ روح کرے لئے چند نفسانی ریاضتوں، جسمانی مشقتوں معروف کسر نفس اور طبعی مجاہدوں سے معروف تھا یہ تزکیہ روح جو سلف کرے ہاں بلا تکلف ہی حاصل ہو جاتا تھا جب ایک مکمل تربیت و مشق کا نتیجہ جائز ہرا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس تزکیہ کے حصول کے لئے تشدد و تکلف اور اخلاص کی جانب پڑتا اور چھانٹ پھٹک جو وساوس کی حد تک لے جاتے کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہم ان کے اقوال و احوال میں اس بات کی تائید دیکھتے ہیں جنید بغدادی جسے اس جماعت کا سرغنہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں: ہم نے تصوف قیل و قال سے نہیں بلکہ بھوک، ترک دنیا اور آسائش چھوڑ کر حاصل کیا ہے³⁷۔ معروف کرخی بیان کرتا ہے کہ: میں ایک عرصہ روزے سے رہا اگر کھانے کی طرف بلا یا جاتا تو کھالیتا اور یہ نہ کہتا کہ روزے سے ہوں³⁸۔ نیز بشر الحانی³⁹ کہتا ہے: میں پچاس سال بھنرے گوشت اور چپاتی کی تمنا کرتا رہا پر میرے پاس ایک درہم نہ ہوا⁴⁰۔

³⁶ ان کا نام محمد بن حسین الا زدی السلمی تھا صوفیاء کی احادیث کا اہتمام کرتے ان کے لئے ان ہی کی طرز پر ایک تقسیم ہی لکھی ان کے بارے میں محمد یوسف بن القطان النیسابوری فرماتے ہیں: ثقہ نہیں صوفیہ کے لئے احادیث گھڑتا ہے اس کی تقسیم میں بھی ناجائز باتیں ہیں ان کی وفات 412 ہجری میں بوئی ملاحظہ ہو سیر اعلام النبلاء: 17/247

³⁷ سیر اعلام النبلاء: 14/69

³⁸ صفة الصفوۃ: 2/329

³⁹ اس کا نام بشر بن حارث ہے عبادت میں لگ کر لوگوں سے الگ رہا اس کی عبادت و ورع اور قربانی میں اس کی تعریف کی جاتی اس کی تین بھی اسی طرح تھیں 227 ہجری میں فوت ہوا۔ سیر اعلام النبلاء: 10/41

⁴⁰ صفة الصفوۃ: 2/392

جنید بغدادی نے اپنے شیخ سری السقطی کے صراحی کا ایک ٹوٹا حصہ دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی نے اس میں میرے لئے پانی ٹھنڈا کیا پھر مجھے نیند نے آلیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے میں نے پوچھا تو کیسے ملے گی کہنے لگی جو ٹھنڈا پانی نہ پیتا ہو میں نے وہ صراحی اپنے ہاتھ سے تورڈالی⁴¹.

جنید بغدادی اپنے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب وہ سوجاتے تو انہیں پکارا جاتا کیا تو مجھ سے سوتا ہے اگر تو سویا تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ ایسے ہی غزالی سہل بن عبد اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ چھوڑے کھجور کے پتے کھاتے اور غزالی کو خود بھی جنگلوں میں چلے جانے پر آمادہ کرتے اور یہ شرط لگاتے کہ گھاس پھوس کھانے کی عادت بنالے گا۔ ابو نصر السراج کے نزدیک صوفیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عزت پر ذلت کو ترجیح دے گا اور نرمی پر سختی کو پسند کرے گا⁴².

انہوں نے اس شخص کے لئے جوان کے حلقے میں داخل ہونا چاہیے یا ان کا مرید ہواں کرے لئے ایک دستور بنارکھا تھا جس میں یہ ہے کہ مال چھوڑے گا جیسا کہ قشیری نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے اور آہستہ آہستہ خوراک کم کر دے گا اور کبھی شادی نہ کرے گا⁴³.

ابو طالب المکی اپنے مرید سے مطالبه کرتا کہ وہ دن اور رات میں دوچھپاتی سے زیادہ نہ کھائے⁴⁴.

⁴¹(التعرف از کلابازی: 155)

⁴²(اللعن: 28)

⁴³(الاعتصام از شاطبی: 1/214)

⁴⁴(تلبیس ابلیس: 141)

اور جنید اپنے مرید سے کہتا کہ وہ حدیث پاک نہ پڑھے (اکثر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ تزکیہ نفس کی ابتداء میں اصطلاحات حدیث کی گھرائی میں نہ جائز کیونکہ حدیث پڑھنا ترک کر دینا تو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے) یہ تمام امور اس اعتدال اور آسان دین حنیف اور طریق صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں اس مرحلے کے امتیازات درج ذیل ہیں :

1 سماع: کا ایجاد ہونا اس سے زہد پر مشتمل دل نرمادینے والے قصیدوں کا سنتا مراد ہے یا ایسے قصیدے جن میں غزلیات ہوتیں اور کہتے کہ ہمارا مقصد ان سے رسول ﷺ ہیں اور جو اسرے سناتا اسرے قول کہتے اور گانے کا لہجہ استعمال کرتے ۔

2 ایک خاص طرز جسے صوفیت کہتے کرے متعلق کلام کرنا اور ہمارا طریقہ، ہمارا مذہب، ہمارا علم جیسے لفظ کا ظاہر ہونا جنید بغدادی کہتے ہیں : ہمارا یہ علم حدیث رسول ﷺ اسرے ملا ہوا ہے ⁴⁵ ۔

اور ابو سلیمان الدارانی کہتا ہے : ”میرے دل میں بسا اوقات قوم کے نکات میں سے کوئی ایک نکتہ آتا تو اسرے کتاب و سنت دو عادل گواہوں کے بغیر قبول نہ کرتا

46

یہاں قوم سے اس کی مراد خاص قوم ہے یعنی صوفیاء۔

3 ایسی کتب لکھی گئیں جو زہد و زہاد سے متعلق صحیح و سقیم احادیث سے بھری پڑی ہیں اور نفسانی و قلبی خطرات اور فقر و فاقہ کی طرف دعوت سے بھری پڑی ہیں اور اہل کتاب کی روایات نقل کرتی ہیں مثلاً حارث محاربی

⁴⁵ مدارج السالکین از ابن القیم : (3/142)

⁴⁶ مدارج السالکین از ابن القیم : (3/142)

کی کتابیں، ابو طالب المکی کی قوت القلوب، ابو عبد الرحمن السلمی کی تفسیر، ابو نعیم الاصبهانی کی حلیۃ الاولیاء ابن خلدون فرماتے ہیں : ان کا اصل طریق محاسبہ نفس اور لذات کے متعلق کلام تھا پھر انہوں نے ترقی کی اور اس فن میں تالیف کرنے لگے چنانچہ ورع اور محاسبہ کے متعلق کتابیں لکھیں جیسا کہ قشیری نے الرسالہ میں کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب طریقہ محض عبادت ہی رہ گیا۔⁴⁷

اس مرحلہ سے متعلق ہمارا تبصرہ

1 یہ عبادات میں تکلف و تشدد ان جائز امور کا ترک کر دینا ہے جس کی مثال سلف ﷺ میں نہیں ملتی اللہ کے رسول ﷺ گوشت کھاتے تھے، ہمیشہ اشیاء پسند کرتے تھے آپ کے لئے ٹھنڈا پانی شیریں بنایا جاتا۔⁴⁸

نبی ﷺ نے کسی صحابی کو مال و متاع ضائع ترک کرنے کا حکم نہیں دیا نہ ہی دین میں تشدد ہمیشہ روزہ رکھنا یا ہمیشہ قیام کرنا تو یہود و نصاریٰ کے راہبؤں کا وظیرہ ہے۔⁴⁹

شادی نہ کرنا ہمیشہ بھوکا رہنا اس تبتل (گوشہ نشینی) کے متراffد ہے جس سے نبی ﷺ نے اپنے بعض صحابہ کو منع فرمایا یہی وجہ تھی کہ ابن عطاء الادمی فرماتے ہیں کہ : اللہ ہماری عقلیں درست رکھئے جو بھوک اور ریاضت کی تنگی کو اپنی عقل کے زوال کا سبب بنالے وہ نافرمان گناہ گار ہے۔⁵⁰

⁴⁷ (ابن خلدون: 469)

⁴⁸ (تلبیس ابلیس: 151)

⁴⁹ (حجۃ اللہ البالغۃ از شاہ ولی اللہ دھلوی: 20)

⁵⁰ (سیر اعلام النبلاء: 14/153)

جنگلوں میں نکل جانا اس سے روکا گیا ہے یہ رہبانیت کی بدعت ہے ابو داؤد
میں ابو سامہ رض سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ سیاحت
کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت جہاد میں ہے⁵¹.

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جنگل میں نکل جانا اس امت کا شیوه نہیں⁵².

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: طریقِ محمدی بہترین ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں
اختیار کرنا اور جائز خواہشات بلا اسراف پوری کرنا ہمارے لئے رہبانیت
، وصال (مسلسل روزہ رکھنا اور افطار نہ کرنا) اور ہمیشہ روزہ رکھنا، ہمیشہ ہو کرے
رہنا مشروع نہیں کیا گیا علماء نے رہبانیت کی راہ کا انکار کیا ہے⁵³

صوفیاء پر شیطان نے التباس ڈالا کہ سارا مال ترک کر دیں اگرچہ ان کی نیتیں
اچھی ہوتی ہیں مگر اعمال غلط ہیں اور حارث محاسبی اور غزالی جیسے لوگوں
سے تعجب ہے کہ وہ اس میں کیسے گرپڑے اور کیونکر ترغیب دیتے تھے اور
حارث محاربی کی دلیل کہ عبد الرحمن بن عوف کے کھڑا کئے جانے کا قصہ ثابت
نہیں نہ ہی اللہ نے انہیں مال جمع کرنے سے منع کیا بلکہ مال جمع کر رکھنے سے
منع کیا⁵⁴ جبکہ وہ بکثرت انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے۔

سلف صالحین جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام سمجھا انہوں نے تکلف و تشدد
کی راہ اختیار نہ کی سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے غلام نے کہا یہ
لوگ (صوفیاء) بڑا بہترین عمل کرتے ہیں کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا

⁵¹(سنابی داؤد کتاب الجہاد: 3/5)

⁵²(اقتباس الصراط المستقیم: 105) اس سلسلے میں انہوں نے امام احمد کا ایک قول بھی نقل کیا ہے)

⁵³(سیر اعلام النبلاء: 12/89)

⁵⁴(تبلیغ ابليس: 180)

ظہر پڑھ کر عصر تک قیام کرتے ہیں فرمانے لگتے تیری خرابی ہو برد اللہ کی
قسم یہ عبادت نہیں تو کیا جانے عبادت کیا ہے عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں
غور کیا جائے اور اس کے حرام کردہ امور سے دور رہا جائے⁵⁵.

جسم نفس کی سواری ہے اگر جسم کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ نفس کی
بھاری بھر کم بوجھ نہیں اٹھاپاتا لیکن جب ناجائز زہد، ترک دنیا، بھوکرے رہنا
، گوشت نہ کھانا، بھوسی ٹکڑے کھانا، اور چلو بھر پانی پینا ایسی بدعاں رونما
ہوں تو جسم پر نفس کے خطرات لازم ہو جاتے ہیں اکثر سنا جاتا ہے کہ بھوک یا
نیند نہ کرنے کی وجہ سے نقصانات ہوئے بسا اوقات انسان نفسیاتی مریض بن
جاتا ہے عبادت کا حصول دنیاوی زندگی ہی میں ممکن ہے اور دنیاوی زندگی بدن
کی سلامتی پر موقوف ہے⁵⁶.

ترک دنیا نہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ ہی سنت سے ایسا کرنے میں مذموم
دنیاوی نقصان ہے جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں⁵⁷.

حقیقی زہد دنیا میں رہ کر ہی ممکن ہے کہ دنیا کا سونا اور مٹی دونوں ہی برابر
ہو جائیں زہد یہ ہے کہ لوگوں کی ناجائز تعریف و مذمت سے بچے جو ایسا بن
جائے وہ پاکیزہ دل کا مالک ہے اور اگر اس میں سے کچھ خلاف شرع صادر ہو تو
ہم اس کی بدعت اس کے چھرے پر مار کر اس کا رد کر دیں گے⁵⁸.

عباسی خلیفہ منصور کی عمرو بن عبید المعتزلی نے مدح بیان کی کہ وہ بڑا زاہد
ہے اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ: زہد اصلاح کی دلیل نہیں کیونکہ اکثر رہبان

⁵⁵(طبقات ابن سعد: 135/5)

⁵⁶(الذریعہ الی مکارم الشریعة از امام راغب اصفهانی: 153)

⁵⁷(فتاوی ابن تیمیہ: 148/20)

⁵⁸(ابجد العلوم: 374/2)

کرے پاس اس قدر زہد تھا جس کی منصور اور اکثر مسلمان استطاعت نہیں رکھتے

59

2 عوام ان لوگوں کی عبادت دیکھ کر انہیں صحابہ سے افضل سمجھنے لگتی ہے کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ صحابہ کیسے تھے وہ عجیب و غریب حرکات اور تشدد سے حیران ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ شریعت راہ اعتدال کا نام ہے آثار و سنن سے کم واقفیت ہی لوگوں کو اس تشدد میں میں مبتلا کرتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مقصد محض عمل ہے اور اس کے لئے علم کی ضرورت نہیں یہ ناممکن ہے کہ اسلامی تشخیص کا معیار لوگ ہوں جیسا بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے آثار کی اتباع ہمارے لئے ممکن نہیں اور ہم اس راہ پر نہیں چل سکتے۔

3 انہوں نے سماع ایجاد کیا جس کے متعلق امام شافعی رض بغداد کی زیارت کے فرماتے ہیں : میں اپنے پیچھے بغداد میں ایسا کام چھوڑ کر آرہا ہوں جسے لوگ سماع کہتے ہیں وہ اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں⁶⁰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : یہ بدعت دوسری صدی کے آخر میں نکلی اور اسے نکالنے والے بہترین صوفیاء تھے⁶¹۔

نیز فرماتے ہیں : یہ گانے والے قصیدے اور ان پر مجمع لگانا ان میں اکبر شیوخ حاضر نہ ہوئے جیسے فضیل بن عیاض اور ابراہیم بن ادہم اور کرخی

⁵⁹(البداية والنهاية: 80/10)

⁶⁰(ابن القیم رض فرماتے ہیں : جب امام شافعی رض اس سماع زہد سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں تو اس سماع کے بارے میں کیا کہتے جس میں عجیب و غریب کلام ہوتا ہے ملاحظہ ہو : اغاثۃ اللفہان : 1/239)

⁶¹(الاستقامة: 297/1)

کچھ لوگ حاضر ہوئے پھر تائب ہو گئے اور جنید بغدادی اپنی آخری عمر میں حاضر نہ ہوئے۔⁶²

4 گفتگو کی ابتداء میں ایک خاص طرز جس کا نام صوفیت رکھا گیا سے ہوئی اور کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر مسئلہ نام رکھ لینے کا ہے تو یہ عمل فقہ شافعی اور فقہ مالکی بلکہ حدیث سے بھی منسوب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نام ایسے علم شرعی کی طرف منسوب ہیں جسے اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے مثلاً علم فقه و حدیث نیز ان علوم کی طرف ان ناموں کا انتساب کسی شخص معین کرے اردو گرد تعصب کا سبب نہیں چانچہ ان میں کوئی رکاوٹ نہیں اور انتساب شرعی اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے جیسے مهاجرون اور انصار ایسے ہی جائز و مباح بھی ہوتا ہے جیسے قبائل اور شہروں کی طرف نسبت اور کبھی مکروہ و حرام بھی ہوتا ہے جیسے ایسی نسبت جو بدعت اور نافرمانی کا سبب ہو۔⁶³

5 اس دور میں لکھی جانے والی کتب جن میں چند کا ہم نے تذکرہ بھی کیا ہے ان کرے بارے میں علماء کی آراء درج ذیل ہیں :

ابن جوزی حَمَّالُ اللَّهِ قوت القلوب کرے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں باطل اور موضوع احادیث ہیں اور ”حلیۃ الاولیاء از ابی نعیم“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ : انہیں صوفیاء میں ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر اجلہ صحابہ عَلَیْہِ الْمَنَّ کو شامل کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی۔⁶⁴

⁶²(فتاوی ابن تیمیہ: 11/534)

⁶³(اقضاء الصرا المستقيم: 71)

⁶⁴(تلبیس ابلیس: 165)

ابو زرعہ الرازی رضی اللہ عنہ سے محاسبی کی کتابوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے ان کتابوں سے دور رہو ان سے کہا گیا کہ ان میں عترت نہ ہو اس کے لئے ان میں فرمانے لگے جس کے لئے اللہ کی کتاب میں عترت نہ ہو اس کے لئے ان میں بھی عترت نہیں ہو سکتی۔⁶⁵

6 اس ابتدائی مرحلے سے معلوم ہوتا ہے کہ تصفیہ روح کے لئے جسم کو تکلیف دینا اور آسانیوں سے پرہیز کرنا یہ نصاریٰ سے متاثر ہونے کی بناء پر تھا امام احمد بن ابو حواری حرملہ کی ایک کتبیا میں بیٹھے راہب سے اپنی ملاقات کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی رہبانیت کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا جسم زمین سے پیدا کیا گیا ہے اور روح کو آسمان کی بادشاہی سے سو جب اس کا بدن بھوکا رہے اور اسے بے لباس کر دے اور اسے مسلسل بیدار رکھئے روح واپس اس جگہ چلی جاتی ہے جہاں سے نکلی تھی اور جب بدن اسے کھلانے اور آرام دے تو زمین پر ہی رہتی ہے اور دنیا سے محبت کرنے لگتی ہے ابو حواری نے راہب سے ہونے والی یہ گفتگو اپنے شیخ ابو سلیمان الدرانی کے سامنے ذکر کی تو کہنے لگے کہ وہ باتیں بناتے ہیں ۔ گویا انہوں نے راہب کی گفتگو سے تعجب کیا اسے لئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ طریقِ محمدی بہترین ہے۔⁶⁶

اس طبقے صوفیاء اپنے زہد اور ترک دنیا میں سچھے تھے لیکن ان میں ایسا تکلف و تشدد و سوسے تھے جن کا شریعت حکم نہیں کرتی بلکہ انہیں پسند بھی نہیں کرتی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا چاہتے تھے جیسا کہ شیعہ نے تشیع کو سیاسی طور پر لیا اور پھر اسے باطنیت کی کیچڑ

⁶⁵(تلبیس ابلیس: 167)

⁶⁶(سیر اعلام النبلاء: 12/89)

میں ڈال دیا⁶⁷ یہی وجہ ہے کہ ان سے بسا اوقات ایسے الفاظ صادر ہوئے جن کے بارے میں سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں مثلاً جنید بغدادی نے شبی سے کہا کہ ہم نے یہ علم حاصل کر کے اسے ”انڈر ورلڈ“ چھپائے رکھا پھر تو نے آکر اسے ساری خلقت کے سامنے آشکارا کر دیا⁶⁸.

ایسے ہی بعض علماء کی طرف منسوب کلمات سے ان سے ناممکن ہیں مثلاً جنید بغدادی کا کہنا کہ ”عقلاء کی عقل حیرت میں پڑ گئی“ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: اس میں نظر ہے کیا یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ جبکہ جنید پر استقامت غالب رہی ہے⁶⁹ یہ پہلے طبقے کی حالت ہے اس میں مشروع و غیر مشروع زہد خلط ملط تھا نیز ان کے عابدانہ حالات اور ادکار اور ریاکاری سے دوری اچھی صفات ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ترقی کرتا ہے اس میں ایسی اصطلاحات داخل کردی جاتی ہیں جن میں کچھ حق اور کچھ باطل ہیں یا دونوں کا احتمال رکھتی ہیں انحراف بڑھ جاتا ہے سنت سے دوری اور اس کے متعلق وسعت نظری اور کشادہ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ فصل میں گفتگو کریں گے ان شاء اللہ۔

تیسرا فصل: اصطلاحات اور غیر یقینی صورت حال

سنت سے کسی بھی طرح کا انحراف وقت گزرتے بڑھتا جاتا ہے پر طرف سے یکجا ہونے والے معاون حالات غلط اجتہاد اور باطل نظریات سبب بنتے ہیں سو

⁶⁷ شیخ رشید رضا کہتے ہیں: طویل بحث و تمحیص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کی اکثریت جنہوں نے نصوص شریعت کو بالائی طاق رکھ کر اپنے اقوال و کتب کو مقدم کیا اور وہ صوفیت کا لبادہ اوڑھتے تھے وہ درحقیقت باطنی تھے پھر اکثر مسلمان ان کی حقیقت جانے بنا ان کی تقلید کرنے لگے۔ (تاریخ الامم : 1/115)

⁶⁸ (التصرف از کلابازی: 145)

⁶⁹ جنید اور ان جیسے دیگر صوفیاء کے متعلق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ان کے حق میں عذر پیش کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے ایسے الفاظ کا صدور ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں زہد و عبادت میں سچا جانتے تھے اور بلاشبہ یہ منہج بالکل درست ہے اس اعتبار سے کہ مسلمان کی دین میں احتیاط غالب رہتی ہے تا آنکہ وہ رجال کے چکر میں نہ پڑجائے لیکن جب ہم جنید اور اس جیسے دیگر صوفیاء کے بارے میں بنظر عمیق دیکھتے ہیں تو بات دوسری ہو جاتی ہے کہ ان کے اکثر اقوال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صوفیت کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہیں

شگاف بڑھتا جاتا ہے اور باطل قوت پکڑلیتا ہے تیسری صدی کے اختتام پر صوفیت اپنی ہی مشکل کرے ساتھ ساتھ ایسی پوشیدہ اور مبہم اصلاحات میں واقع ہو گئی جن ہر صوفی اپنی منشاء کرے مطابق تفسیر کرتا نیا صوفی ان کی بیزار تفسیر کرتا اور پکا صوفی اپنے غلو و ضلالت کرے مطابق ان کی تفسیر کرتا اور اصطلاحات کی یہ شکل اور ان کا واضح نہ ہونا ہم سے پہلی امتوں کی گمراہی کا بھی سبب رہا ہے ایسے مبہم کلمات جو حق و باطل دونوں کا احتمال رکھتے نصاریٰ کرے عقیدہ الوہیت مسیح ﷺ کا سبب بنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ”روحِ منه“ یعنی اپنی روح کہا تو اس کا معنی یہ نہ تھا کہ وہ اس کا جزء ہے بلکہ یہ نسبت اعزازی تھی جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ :”ناقةُ اللہ“ یعنی اللہ کی اونٹنی یا بعض صحابہ کرام ﷺ کو اسدِ اللہ یعنی اللہ کا شیر یا سیفِ اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے یا اللہ کا فرمان کہ :سخّر لکم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جمیعاً مِنْهُ۔ یعنی اس نے تابع کر دیا ہے تمہارے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے سب اسی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مشتبہ کے پیچھے لگنے والے سے منع کیا ہے اور مشتبہ کو محکم کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے اور محکمِ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ :”قلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ..... یعنی کہہ دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا نہ وہ ہی جنا گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : عیسیٰ ﷺ کلمہ کُنْ ”ہو جا“ سے پیدا ہوئے نہ کہ وہ خود ہی کلمہ کُنْ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کرے بارے میں فرمایا کہ :”ولَا تلبسوَا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ یعنی حَقَّ وَبَاطِلَ خَلْطَ مُلْطَنَهُ كرو“⁷⁰۔

صوفیہ نے اپنی اصطلاحات میں فناء و بقاء، صحو، محو، تجرید، تغیرید کرے بارے میں کلام کیا ہے یہ الفاظ حق اور باطل دونوں کا احتمال رکھتے ہیں بلکہ باطل کرے زیادہ قریب ہیں ان کے مؤلفین بھی ان اصطلاحات کرے ایجاد کئے جانے کا اعتراض

⁷⁰(التصريف لمذهب التصوف: 111)

کرتے ہیں۔ ابوبکر کلابازی کہتا ہے: صوفیوں کی ان کرنے والے منفرد عبارات واصطلاحات ہیں جنہیں ان کرنے سوا کوئی استعمال نہیں کرتا۔

ان اصطلاحات کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے ابو حمزہ الصوفی البغدادی (متوفی 296ھجری) بسطانی اور ابو یزید الخزار (متوفی 277ھجری) تھے۔

ان کی اصطلاحات کی چند مثالیں اور تعریفیں ذکر کرنے کے بعد ہم ان کے نتائج کے متعلق گفتگو کریں گے:

1 الفنا: اس مبہم و مجمل لفظ سے باطل بلکہ کفر مراد ہے صوفیاء اس سے "ایک ہی وجود سے معدوم ہو جانا" مراد لیتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ کے سوا کوئی موجود نہیں اور اس کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں اس عقیدہ وحدت الوجود کے متعلق ہم آئندہ بحث میں گفتگو کریں گے (ان شاء اللہ)

2 اس لفظ فناء کا یہ معنی بھی ہے کہ لوگوں اور خلقت سے غائب ہونا اور اللہ کے سوا کسی کا حاضر نہ ہونا اور (غیبوبہ یعنی غائب ہو جانا) میں واقع ہونا حتیٰ کہ عبادت سے بھی غائب ہو جانا اس سے یہ وہ ہوتا ہے کہ کہ وہ (یعنی غائب ہونے والا) اور معبدود ایک ہی شے ہیں اور یہ گمان پڑتا ہے کہ اس کی ذات اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات اس کی صفات میں مضمحل ہو گئیں⁷¹۔

صوفیاء اسے جمع (اکھٹا ہونا) اور سُکر (مست ہونا) بھی کہتے ہیں اور جب اس کی عقل واپس پلٹتی ہے تو وہ اسے غلط کر دیتا ہے پھر رب کو رب اور بندے کو بندہ کہتا ہے۔

⁷¹(تنبیہ الغبی: 81)

3 اس لفظ جسے صوفیاء فنا کہتے ہیں کا یہ معنی بھی ہے کہ ”ایک ہی کرے ارادے سے معدوم ہو جانا“ یعنی صرف اللہ ہی سے محبت ہو اسی کے لئے دوستی وبغض ہو یہ اگرچہ درست ہے لیکن اس کی تعبیر کرے لئے ان کا لفظ فنا استعمال کرنا قابل قبول نہیں کیونکہ ہم کہہ چکرے ہیں کہ اس میں پوشیدگی اور اشتباہ ہے اور فنا کا یہ معنی کہ ”اللہ کرے سوا میں مشغول ہونے سے نفس کو فنا کر دینا“ جیسا کہ صوفیاء یہ بھی کہتے ہیں تو یہ معنی بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں مخلوقات میں مشغول ہونے ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا ہے⁷²۔

4 الجمع والفرق (یعنی اکھٹا ہونا اور جدا ہونا): صوفیاء کہتے ہیں جمع سے حق بلا خلق یعنی خلق کے بغیر حق کی طرف اور فرق سے خلق بلا حق یعنی حق کے بغیر خلق کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ فرق سے مراد وہ کسب ہے جو بندہ اللہ کی بندگی کے قیام کے لئے کرتا ہے اور جمع سے ربوبیت کا مشابہ مراد ہے اور جمع و فنا کے پہلے معنی یعنی وحدت الوجود سے بہت قریب ہے۔

5 السُّكُر والصَّحْو: (یعنی مست ہونا جیسے کوئی نشے میں مست ہوتا ہے اور ”ہوش میں آنا“ جیسے نشہ کر کرے کوئی ہوش میں آتا ہے)۔ سکر کے متعلق صوفیاء کہتے ہیں کہ بندے پر ایسی حالت کاظاہر ہونا جس میں اس کے لئے نہ تو سبب کا لحاظ ممکن رہے نہ ہی ادب کی رعایت⁷³۔

اور صحوا کہتے ہیں عارف کرے غائب ہو جانے اور اس کے احساس کے زائل ہو جانے کے بعد پلٹ آنا۔

⁷²(سیر اعلام النبلاء: 393/15)

⁷³(التصرف: 14/11)

6 العشق: صوفیاء نے اس لفظ کو اختیار کیا جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس لفظ سے موصوف نہیں کیا جاسکتا نہ بندے کا اپنے رب سے اظہار محبت کرے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے⁷⁴۔

یہ ان کی کثیر اصطلاحات میں سے چند کا نمونہ ہے یہ سبب مبہم و مجمل ہیں ایسی دیگر اصطلاحات حال، مقام عطش، دھش، جمع الجمع.... وغیرہ بھی ہیں ہم ان میں سے صرف ایک اصطلاح لیتے ہیں مثلاً الفناء کیا یہ صحیح ہے؟ کیا مخلوقات سے رک جانا اور ان میں عدم مشغولیت اسلام ہے؟ جواب نفی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل انظروا ماذا في السماوات والارض
(یعنی) آکھہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے دیکھو۔

نبی ﷺ فرمایا: حب الی من دنیاکم النساء والطيب (یعنی) مجھے تمہاری دنیا سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے۔ آپ ﷺ عائشہ شریعت سے ان کے والد ابو بکر اسے اور اپنی بیٹی کی اولاد حسن و حسین شریعت سے محبت کرتے تھے شہد، مکہ اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے تھے⁷⁵۔

صوفیاء کی فناء فی اللہ کو شش ناممکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ خالق اور وہ مخلوق ہیں تو خالق اور مخلوق ایک کیسے ہو سکتے ہیں یہ لوگ ایک اور فریب دیتے ہیں یعنی الصحو بعد المحو "مٹ جانے کے بعد ہوش میں آنا" یا الفرق فی الجمع یعنی یکجا ہو کر الگ ہونا مطلب یہ کہ انسان حالت بندگی کی طرف

⁷⁴ کیونکہ اس لفظ میں عربانیت کا عنصر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں مودت و محبت کے الفاظ موجود ہیں مگر عشق کا لفظ قطعاً نہیں نیز کوئی بھی شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی سے اظہار محبت کرے لئے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کرتا کیونکہ ان سے کسی جانے والی محبت عربانیت سے پاک ہوتی ہے۔ (ترجمہ)

⁷⁵ سیر اعلام النبلاء: 394/15

پلٹ آئے یہ ان کے مونہوں کی محض باتیں ہیں یعنی یہ کہ وہ عبودیت کی طرف پلٹ آتا ہے حقیقت میں یہ صرف اوہام باطلہ ہیں جبکہ اسلام عقل کی حفاظت کا تقاضا کرتا ہے تو ایک مسلمان زوال عقل کی سعی کیونکر کر سکتا ہے جبکہ صوفیاءربوبیت کے اسرار سے متعلق گفتگو کرتے وقت ایسی باتیں بناتے ہیں جو طاقت انسانی سے باہر ہیں اسی لئے وہ اس وحدت الوجود کے حادثے سے دوچار ہوئے جو دراصل کفر ہے اور اس بارے میں وہ نفسیاتی عدم توازن کا شکار ہیں کہ جو انسان تکبر و خدائی کے زعم میں مبتلا ہو کر وحی سے اعراض کرتا ہے تو غیر محسوس طور پر اس نفسیاتی بیماری کا مریض بن جاتا ہے اور وحدت الوجود کے راستے سے اپنی باطل نفسیات کو تسکین دیتا ہے جیسا کہ فرعون کی نفسیات تھی وہ کہا کرتا تھا کہ :انا ربکم الاعلیٰ میں ہی تمہارا سب سے برتر رب ہوں۔ بدھ مذہب میں بھی فنا کا عقیدہ موجود ہے وہ اسے نروان کہتے ہیں بسا اوقات صوفیاء نے انہی سے یہ عقیدہ لیا ہے۔

اس کے سنگین نتائج

1 اس طرح کی خرافات میں پڑنے سے مسلمان علم نافع اور عبادت و عمل سے دور ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کے بارے میں باتیں بناتا ہے جن کا وجود تک نہیں ہوتا نہ ان کی حقیقت ہی ہوتی ہے مسلمان دنیا آباد کرنے کا پابند ہے تاکہ یہ آخرت کا پل ثابت ہو اس طرح کی اصطلاحات جاہل پر حاوی ہو جاتی ہیں اور عقل مند کو الجھادیتی ہیں جبکہ وہ دین میں کمزور ہوں ۔

4 اسلام میں اسرار (جمع سِرّ بمعنی پوشیدہ راز) کا تصور نہیں ہے قرآن و سنت بالکل واضح ہیں یہ اسرار دین کو محتاج بنادیتے ہیں اور معاملہ ہر شئے کی اپنی منشاء کے مطابق باطنی تفسیر تک جا پہنچتا ہے کہ ہر شئے کا ایک ظاہر

ہے اور ایک باطن یہی وجہ ہے کہ علماء ان کی کتب پڑھنے سے ہر ایک کو منع کرتے ہیں۔⁷⁶

4 ان اصطلاحات میں ٹھہراؤ بتدیریج عقیدہ وحدت الوجود کی جانب لے جاتا ہے جو کہ دین سے مکمل خروج ہے مسلمان کتاب و سنت کی طرف پلٹتھے ہیں جبکہ صوفیاء ذوق، کشف، خیالات اور اپنے مشائخ کے کلام کی طرف جبکہ یہ بڑی مشکل ہے کیونکہ ہر انسان کا ایسا ذوق ہوتا ہے عیسائی تثلیثیانہ ذوق جبکہ مشرک شرکیہ ذوق رکھتا ہے۔

4 یہ مرحلہ مقامات جیسے توکل و رضا کی اصطلاح کے ساتھ ممتاز ہے اس میں بھی انہوں نے صحیح فہم اسلامی سے انحراف بردا ہے ان کے نزدیک توکل اسباب ترک کر دینے کا نام ہے ہروی کہتے ہیں: ”خاص طریق میں توکل توحید اور اسباب اختیار کرنے سے بیگانگی ہے۔“ ابوسعید الخزار کہتا ہے: ”میں صحرامیں تھا شدید بھوک لگی میرے نفس نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں اللہ سے کھانا مانگوں میں نے کہا یہ توکل کرنے والوں کا عمل نہیں۔“⁷⁷

ان شیخ صاحب نے زاد راہ کے بغیر صحراء جا کر خلاف سنت عمل کیا اور توکل کا معنی سمجھنے میں غلطی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر کے مخلوق سے انہیں اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور مسلمان محض اسباب پر مکمل اعتماد نہیں رکھتا لیکن اس کے ساتھ اللہ پر کلی اعتماد دکرتا ہے اور نتائج کا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوتا ہے۔ صوفیاء مقام رضا کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تقدیر پر

⁷⁶(الحقائق التصوف: 527)

⁷⁷(التصرف از کلابازی: 150)

بس کئے رہنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسی پر قناعت کرنا یہ معنی بنظر عمیق درست نہیں مسلمان اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا جیسے مرض، فقر لیکن اللہ کی تقدیر کو اللہ ہی کی تقدیر سے ٹالتا ہے جیسے مرض کا علاج دوا سے کرتا ہے اور محنت کر کر کماکر فقر کو ٹالتا ہے اور دینی معاملات جیسے نماز روزہ میں یوں نہیں کہتا کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ اللہ نے میرے مقدر میں رکھی نہیں یہ تو شیطانی حیلے اور مشرکین کا طرز عمل و قول ہے شریعت احکامات کو نافذ کرنا اور مصائب کو اللہ کی تقدیر سے ہشانا اور ان پر صبر کرنا واجب ہے ان تمام اصطلاحات کے متعلق ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ نہایت جامع ہے: ”کہ چلنے کی آواز اور پسندے کی آواز سنائی دیتی ہے پر آٹا نہیں دکھائی پڑتا“⁷⁸.

چوتھی فصل: صوفیہ اور وجودیہ

یہ مرحلہ صوفیت کے مراحل میں خطرناک ترین ہے وہ اس طرح کہ اس مرحلے کی صوفیت میں یونانی فلسفہ داخل ہو گیا اور اسے صوفیت اور نصرانیت سے مشابہ بنادیا کہ جب عیسائیت میں رومی داخل ہوئے تو انہوں نے اس میں فلسفہ بھی داخل کر دیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عیسائیت خود رومی بن گئی اور وہیوں کی کچھ مدد نہ کرسکی بلکہ ہم بالجزم ثابت کرسکتے ہیں کہ یہودیت و نصرانیت و دیگر آسمانی شرائع جن میں تبدیلیاں واقع ہوئیں تو اس تبدیلی میں فلسفہ کا اہم کردار تھا جب فلسفہ نے تورات کے نصوص پر تنقید کی اور انہیں معمولی یا قصہ کہانیاں قرار دیا تو اس دباؤ کے ماتحت علماء یہود نے تاویلیں شروع کر دیں جیسا کہ فیلوں یہودی نے کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نور قرار دیا اور ان کی بیوی سارة کو خوبی قرار دیا ایسے ہی نصرانیت نے کیا خصوصاً

⁷⁸(مدارج السالکین: 3/457)

جبکہ افلاطونی متكلمین اور یونانی نمائندوں نے ان فلسفیانہ حملے کئے تو نصرانی خداوندی کے رجال نے اقرار کیا کہ اناجیل میں نامعقول باتیں ہیں چنانچہ انہوں نے ان کی فلاسفہ کی پسندیدہ تاویلات شروع کر دیں⁷⁹۔

اسلام میں فلسفہ یونانی کتابوں کے ترجمے کے بعد آیا جیسے افلاطون اسکندری کی کتاب ”التاسوعات“ کا عربی ترجمہ عبدالmessیح بن ناعمہ الحمصی نے ”الاثلوجیا“ یعنی ربویت کے نام سے کیا⁸⁰۔

ایسے ہی ”اثلوجیا“ اسطو کی کتاب کا ترجمہ ہے اس میں فیض اور اشراق کا نظریہ پیش کیا گیا ہے جو صوفیت کے خطرناک ترین دور پر چھایا رہا خصوصاً سہروردی⁸¹ اور ابن عربی⁸² کے ادوار میں اسی فلسفے کے دباؤ میں معتزلہ نے ہر خلاف عقل (ان کے زعم میں) نص کی تاویل یا انکار شروع کر دیا جیسا کہ وہ جوہر، جز لا یتجزأ، جسم، متحیز.... وغیرہ الفاظ کے جھگڑے میں بہت آگے نکل گئے اور فکری بغاوت کے دور کی بہترین مثال قرار پائے اور عملی طور پر بخوبی اسلام سے خارج قرار پائے۔

⁷⁹ (مذاہب اسلامیین از عبدالرحمن بدوى جلد دوم)

⁸⁰ ظهرالاسلام از احمد امین : (4/156)

⁸¹ اس کا نام یحییٰ بن حبیش بن امیرک السہروردی تھا فلسفہ اشراق جس کا موجد افلاطون ہے کا حامی تھا اس نے نیا دین بنایا اور نبوت کا دعویٰ کیا علماء حلب نے اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا 587 پجری میں قتل ہوا۔ سیر اعلام النبلاء: 201/21 نیز شخصیات قلقہ از عبدالرحمن بدوى: 95

⁸² اس کا نام ابویکر محبی الدین محمد بن علی العاتمی الطائی الاندلسی ہے مرسیہ میں 560 پجری میں پیدا ہوا وہیں پلا بڑھا پھر مختلف شہروں میں گھوما شام اور روم، مشرق کے مختلف شہر پھر بغداد آیا مغربی بادشاہوں سے خط و کتابت کرتا تھا لوگ اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے کچھ اسے زندیق کہتے کچھ ولی مانتے لیکن اپنی کتابیں نہ پڑھنے دیتا درست یہ ہے کہ یہ خبیث اتحادی تھا اس کی کتابیں اس کی موت کے بعد ظاہر ہوئیں کیونکہ لوگوں سے الگ رہتا تھا اس کے ساتھ بہت سے اتحادی رہتے تھے اسی لئے اس نے اس مسئلے (یعنی حلول اور فنا فی اللہ) میں بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا پھر رسوa ہوا 637 پجری میں مرا دیکھئے شذرات الذہب از ابن عمام: 5 نیز تنبیہ الغبی از بقاعی: 178 نیز تاریخ التصوف از بدوى: 41

صوفیاء پر فلسفہ ”الله سے مشابہت بقدر طاقت“ کے عنوان پر داخل ہوا انہوں نے بندے کو رب سے صفات و افعال میں مشابہ قرار دینے کی کوشش کی جیسا کہ غزالی اور اس کے ہمنواؤں نے اپنی کتاب ”المضنوں بہ علی غیر اہل“ میں کیا۔⁸³

پھر ابن عربی اور اس کے تلامذہ نے وحدت مطلقہ کا موقف اختیا رکیا کیونکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ :”حقیقی وجود علت اولی (الله) ہے کیونکہ وہ بالذات مستغنی ہے تو ہر وہ جو اس کا محتاج ہو اس کا وجود ایک خیال ہے“ یہیں سے ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ نکالا شروع شروع میں صوفیہ نے اسے عام شکل میں لیا کہ اللہ سبحانہ ہی حقیقی وجود ہے اس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ تمام موجودات او رکائیت محسن دھوکہ اور وہم ہیں کوئی الگ مستقل ذات نہیں جو بالذات قائم ہو جو ایسا ہو اس پر حقیقی وجود کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔⁸⁴

لیکن صوفیاء کا یہ نظریہ ابن عربی کے نظریہ وحدت والوجود سے الگ تھا وہ وحدت الوجود کے متعلق کہتا کہ حقیقی وجود اللہ سبحانہ کا ہی ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی اشیاء قائم دیکھتے ہیں ان کا انکار ممکن نہیں اسی لئے یہ تمام موجودات اللہ کے ذات کے سوا نہیں ہیں (تعالی اللہ عما يقول الظالمون علواً كَبِيرًا (یعنی) اللہ ظالموں کے ان اقوال سے بہت بلند و بالا ہے) اور اسی کے مظاہر و تجلیات کا مظہر و تجلی ہے اس کی آیا ت میں سے کوئی آیت

⁸³(درء تعارض العقل والنقل از ابن تیمیہ: 5/82)

⁸⁴(اس دور کے بعض مفکرین جو اہل السنۃ سے ہیں نے مطلقہ کہہ دیا کہ :”موجود اور حق اللہ سبحانہ ہی ہے“ اس کی ان کی مراد شریعت سے متصادم نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہی ان غائب موجودات کی نسبت باقی اور سرمدی ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم نہیں رہ سکتیں بلکہ وہ اللہ سبحانہ کے وجود کا سہارا پکڑتی ہیں یہ معنی اگرچہ شریعت سے متصادم نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے تصورات کا باعث ہے جو بدعت میں واقع کر سکتے ہیں چنانچہ شرعی اصطلاحات کا التزام ہی بہتر ہے اہل السنۃ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ حق ہے اپنی مخلوقات پر قیوم ہے اور اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اسے ایسی ذات بنایا جس کا اس کی اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ وہ حقیقی وجود رکھتی ہے محسن تصور یا وہم نہیں اور اس دنیاوی زندگی کے بعد معدوم ہو جائے گی اور اس کا وجود خالق معبد سے الگ اور مستقل ہے)

نہیں جیسا کہ اہل السنۃ کہتے ہیں تو اس طرح رب کی حقیقت یہ ہوئی کہ وہ وجود مطلق ہے نہ اس کا نام ہے نہ ہی صفت نہ ہی آخرت میں اسے دیکھا جائے گا نہ اس کا کلام ہے نہ علم ہے نہ اس کے سوا کچھ ہے لیکن وہ کائنات میں دیکھا جاسکتا ہے۔⁸⁵

تو ہر وجود اللہ ہے اور اللہ ہی ہر وجود ہے بس اس نے کائنات کو خالق معبد سے ملا دیا اور توحید کا بینڈ بجادیا یہ تو عیسائیوں کے شرک سے بہت ہی بڑا شرک ہوا کیونکہ اس بیمار تصور کی رو سے ہر ایک معبد ہے جس کی پوجا ہوتی ہے۔ مؤرخ ابن خلدون ابن عربی کے نظریہ کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ باطل تصورات عام طور پر پوشیدہ اور ایک دوسرے سے متناقض ہوتے ہیں یہاں تک کہ اپنے حاملین کے لئے بھی چنانچہ فرماتے ہیں : ”اس وحدت سے ان کی مراد ہے کہ ہر وجود کی ذاتی قوتیں ہیں حیوانی قوت میں معدنی قوت ہے مزید بھی اور انسانی قوت میں حیوان کی قوت ہے مزید بھی اور فلکیات سے انسانیت کو متضمن ہیں مزید بھی اور ایسے ہی روحانی ذوات (فرشتے) پھر قوت جامعہ وہ ہے جو تمام موجودات میں بکھری پڑی ہے تو سب ایک ہی ہوئے یعنی ذات الہیہ ہی۔⁸⁶

اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ وحدت الوجود کا نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے جبکہ خالق اور مخلوق، مؤمن اور کفار سب ہیں اور کفار کو جہنم میں عذاب ہو گا تو عذاب کون دے گا؟ تو ابن عربی نے قرآن کریم کی آیت میں تحریف شروع کر دی اور ہر آیت میں ایسا کفر اور باطنیت داخل کر دی تاکہ یہ سوال ہی نہ پیدا ہو چنانچہ اپنی کتاب ”فصوص الحکم“ میں کہا کہ : ”موسیٰ علیہ السلام نے ہارون

⁸⁵(تبیہ الغیب از بقاعی: 19/40) نیز الایمان الاوسط از ابن تیمیہ: 132 نیز قطر الولی از شوکانی: (190)

⁸⁶(مقدمة ابن خلدون: 471)

علیہما کو اس لئے ڈانٹا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچھرے کی عبادت سے منع کر دیا تھا اور انہوں نے (بچھرے کی عبادت کر کرے گویا) اللہ ہی کی عبادت کی تھی اسی لئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا کہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اس اعتبار سے موسیٰ علیہما ہارون علیہما سے زیادہ عالم تھے⁸⁷.

اور وہ ہوا جو قوم عاد کی تباہی کا ذریعہ بنی وہ راحت سے مشتق ہے۔ (عربی کو ہوا میں ریح کہتے ہیں ریح اور راحت دونوں کا مادہ روح ہے راحة مصدر ہے اور ریح مشتق) کیونکہ اس نے ان کے اندھیر جسموں کو راحت دے دی اور اس ہوا میں عذاب تھا عقابہ عذوبہ (چاشنی) سے مشتق ہے⁸⁸.

ابن عربی نے فرعون کو مومن قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قرة عین لی ولک (یعنی) فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو صندوق سے نکالتے ہوئے کہا کہ (میری) اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس ایمان کی بدولت جو اللہ نے اسے غرق ہوتے وقت دیا⁸⁹.

(یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ابن عربی کے کلام کی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد نہیں اور یہ مقصد ہے.... یہ بات درست نہیں عراقی فرماتے ہیں : جو اس طرح کے قبیح اقوال پر جری ہو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں کہ وہ کہے کہ میرا مقصد یہ تھا یہ ظاہر کے خلاف ہے اس کے کلام کی تاویل نہ کی جائے نہ کرامت سمجھا جائے)

⁸⁷ (یعنی ابن عربی کے نزدیک موسیٰ علیہما بھی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ نعوذ بالله من ذلك۔ تنبیہ الغبی از بقاعی: 120 بحوالہ فصوص الحكم، فصل: 192)

⁸⁸ (ایضاً: 95 بحوالہ فصوص فصل نمبر 109)

⁸⁹ (ایضاً: 128)

ابن عربی نے دیگر انبیاء کے واقعات میں اسی طرح کی کارستانیاں کی ہیں جو چاہے اس کی کتابیں پڑھ لے ہر سطر سے عقیدہ وحدت والوجود کی بو آئے گی اس کا یہ سارا کلام درحقیقت دین کی بنیاد ڈھادینے کی سعی ہے اللہ نے کفار کے لئے جو وعیدیں بیان کی ہیں وہ اس دنیا کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے ہیں چنانچہ ابن عربی اور اس کے شاگرد شعائر اسلامی نماز قربانی اور پیوند لگر لباسوں اور زندیقت کی آرائشوں کے پیچھے صوفیت کے نام پر چھپے رہے۔⁹⁰

فلسفہ ابن عربی کی طرح وحدت الوجود کے قائل نہیں لیکن انہوں نے اس باطل نظریے کے لئے راہ ضرور ہموار کی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق بلا علم باتیں کہہ کر اور اسے اپنی خیالی صفات سے متصف کر کر اس گمراہی کی وجہ انکا آسمانی شریعت سے اعراض اور انبیاء کے نور ہدایت سے دوری ہے اسی لئے انہوں نے معبد کو ایسی بسیط ذات خیال کیا جو ترکیب کے ہر شائزے اور صفات سے مکمل پاک ہو جیسے، قدیر، سمیع، بصیر یہ صفات ان کے نزدیک مرکب ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی حقیقی صفت "وجود" ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا وجود؟ تو جواب آتا کہ کسی شئ کا نہیں گویا ایسا وجود جس کی کوئی صفت نہیں تو اس اللہ سبحانہ کا وجود ایسا نہیں جسے ہم مسلمان جانتے ہیں اور جس نے رسول مبعوث کئے اور کتابیں نازل کیں، درحقیقت ان کے نزدیک وجود وہی اللہ ہے جسے ہم مسلمان مانتے ہیں اور جس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں، وہ ان کے نزدیک ہر صفت سے عاری وجود ہے فطرتاً یہ ان کے ذہنوں کے باطل تصورات ہیں حقیقت نہیں چونکہ صفت وجود ان کے نزدیک اللہ کی خاص ترین صفت ہے تو ان کی عقولوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر وجود اللہ کی وجود

⁹⁰(تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی از شیخ برهان الدین البقاعی)

کی طرح واجب ہے اور چونکہ عالم موجود ہے تو وہ اللہ ہے۔ تعالیٰ اللہ عن قولهم علوا کبیراً (یعنی) اللہ ان کے قول سے بڑا ہی بلند ہے⁹¹۔

فلسفہ کی اسی طرح کی باتیں ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کا سبب بنیں اگرچہ اس کاظمیہ فلسفہ کے نظریے سے زیادہ برا ہے خاص طور پر جب قرآنی آیات زبردستی اس کے نظریے پر فٹ کی جائیں اور جب بہت سے نادان مسلمان اسے ”شیخ اکبر“ سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوں۔

کچھ اور بھی فطری سہارے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو اسلام اور عقیدہ توحید کے سب سے بڑے مخالف ومنافی نظریہ وحدت الوجود تک پہنچایا انہی میں سے ایک فناء کا نظریہ بھی ہے جس کے متعلق ہم گذشتہ بحث میں گفتگو کر آئے ہیں جس طرح جہنمیہ نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور مسلمانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اسی طرح ممکن ہے کہ نظریہ فناء نے عقیدہ وحدت الوجود کو سہارا دیا ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کے علوکی نفی سے لازم آتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کو اس کی کائنات کے تمام حصوں بخرون میں تقسیم کر دیا اس کے باوجود بھی فلسفہ کا شفاف اسلامی عقیدہ کو بگاڑنے بلکہ تمام انسانی معاشروں کو بگاڑنے میں اہم کردار رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد صرف ایسے تصورات پر ہوتی ہے جو ذہن میں تو ہوتے ہیں ذہن سے باہر حقیقت کی دنیا میں نہیں اسی لئے ایک عظیم عالم دین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی گھرائی میں جا کر واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بے شک جو آفاقی شرائع سے جس قدر قریب ہو گا وہ عقل اور حقیقت کی معرفت سے بھی اسی قدر قریب ہو گا۔ کیا آپ نے مشاہدہ کیا کہ کسی فلسفی نے کسی علاقے کی خیرخواہی کی ہو⁹²۔

⁹¹(تنبیہ الغبی از البقاعی)

⁹²(درء تعارض العقل والنقل: 5/65)

(ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ فلسفی حقیقت دور نظریات اور انسانی حقیقت سے الگ زندگی گزارتا ہے ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ معاملات کو اس طرح سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے جبکہ انبیاء و رسول انہی معاملات کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے ہیں)

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مغربی مفکر ڈاکٹر ایلکس کارل سے ملاقات کی جس کا خیال تھا کہ فلسفے نے مغربی معاشرے میں تباہی مچائی ہے کہ جس معاشرے میں صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حقیقت پر غور نہیں کیا جاتا وہ کہتا ہے : فلسفی کا فلسفہ تمام لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا فلسفی کے تمام دلائل فرضی ہوتے ہیں ۔⁹³

فلسفہ پر تنقید جاری رکھتے ہوئے مزید کہتا ہے : ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کامیاب علم کر سکتا ہے لیکن ہم نے فلسفیانہ افکار کے نتائج کو ترجیح دے دی اور اس بات کو پسند کیا کہ ہم حقائق سے خالی تصورات کے بیچ سڑتے رہیں، یقیناً اس دور کے فلاسفہ ہی ہیں جنہوں نے آزاد بندگی کو امریکا و یورپ میں اندھی صورت میں پیش کیا ۔⁹⁴

گویا ہر دور میں یہی مشکل رہی ہے جب لوگ ان آسمانی شرائع سے دور ہو جاتے ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کی بھلائی کی ضامن ہیں تو ان کے سامنے ازم پر ازم آتے ہیں اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی ازم جو نتیجہ ہوتے ہیں انسان کی اپنے خالق کی طرف فطری توجہ اور انسانی شیطانوں پر شیطانی وحی کے درمیان ناپسندیدہ انقطاع کا اور ظاہر ہے کہ انسان کے لئے راہ اعتدال پر گامزن رہنا مشکل ہو جاتا ہو یا تو تشدد و غلو یا تساهل و نرمی اور ذمہ داریوں سے فرار

⁹³(تاملات فی سلوك الانسان: 1/47)

⁹⁴(تاملات فی سلوك الانسان: 1/7)

چاہئے لگتا ہے پھر شیطان بھی ایسے شخص کرے سامنے خود کو عقل کل سمجھتا ہو بڑے گل کھلاتا ہے کہ اگر وہ عام لوگوں اور عام طریقے کے مطابق اپنے علم و مذہب پر قانع رہا تو اس نے کیا کیا؟ لہذا ضروری ہے کہ نئے نئے کارنامے سرانجام دیئے جائیں اور عجیب و غریب اور انوکھا پن اختیار کیا جائے یہ پوشیدہ خواہشات ہوتی ہیں جن کا دراک اور جن سے دور صرف علماء ربانيین ہی رہ پاتے ہیں (یا پھر وہ حقائق کی دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے)

اس بحث کے اختتام سے قبل مناسب ہو گا کہ ابن عربی اور اس کے تلامذہ کے متعلق بعض علماء کی آراء نقل کر دیں یعنی اس کی وجودی فکر کے اعتبار سے - شیخ ابو محمد بن عبدالسلام ابن عربی کے متعلق کہتے ہیں: وہ برا شیخ قبیح اور کذاب ہے وہ عالم کو قدیم کہتا تھا اور شرم گاہ کو حرام نہ کہتا تھا (یعنی مان بہنیں وغیرہ محرمات حلال ہیں) ⁹⁵.

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم الجعیری سے نقل کرتے ہیں کہ: میں نے ابن عربی کو دیکھا وہ ناپاک شیخ ہے اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی کو جھوٹا کہتا ہے ⁹⁶.

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے اس کی کتاب الفتوحات المکیہ میں اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے یہ دو شعر پڑھئے :

الرب حق والعبد حق	ياليت شعرى من المكلف؟
ان قلت عبد فذاك رب	او قلت رب آى يكلف

⁹⁵(فتاویٰ ابن تیمیہ: 240/2)

⁹⁶(ایضاً)

ترجمہ: رب حق ہے اور بندہ بھی حق ہے آخر پھر مکلف کون ہے؟ اگر میں کہوں کہ بندہ ہے تو وہ رب ہے یا میں کہوں کہ رب ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے۔⁹⁷

باقعی ابن عربی کے حامیوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

اصولی کہتے ہیں : اگر کوئی ایسا کلمہ کہے جس سے ارتداد لازم آتا ہواور یہ گمان رکھے کہ وہ توریہ (یعنی دل سے اس کے برعکس سوچ رکھنا) کر رہا ہے تو وہ ظاہراً اور باطنًا کافر ہے۔⁹⁸

ابن عربی کے شاگردوں میں ابن فارض ہے جو پوری ڈھٹائی اور یقین سے عقیدہ وحدت الوجود کا قائل وفاعل تھا اپنے مشہور قصیدے التائیہ میں اسی فکر کو بار بار لاتا ہے تاکہ قاری یا سامع کو شک نہ رہے۔ مثلاً کہتا ہے :

واشهد انها لى صلت	لها صلاتي بالمقام اقيمها
حقيقة الجمع فى كل سجدة	كلاانا مصل عابد ساجد الى
صلاتي لغيرى فى اذاء كل ركعة	وما كان صلي سواى فلم نكن
ولا فرق بل ذاتى لذاتى احبت	وما زلت اياها واياى لم تزل

ترجمہ: ”جس مقام پر میں فائز ہوں اس پر فائز رہتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کے (الله سبحانہ و تعالیٰ کی ذات - نعوذ بالله من ذلک) لئے نماز پڑھی اور اس نے میرے لئے ہم دونوں ہی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہر سجدہ کرتے ہیں ایک متحدد حقیقت کو اس نے میرے سوا نماز نہ پڑھی تو ہر رکعت کی ادائیگی میں میری نماز میرے علاوہ کسی کرے لئے نہ تھی میں وہ رہا وہ میں رہا

⁹⁷(ایضاً)

⁹⁸(تنبیہ الغبی: 23)

کوئی فرق نہیں بلکہ میری ذات میری ہی ذات سے محبت کرتی ہے” (نحوذ باللہ العلی العظیم من هذا الشیطان الرجیم)۔

کیا اس کے بعد وضاحت کی ضرورت ہے؟ وہ اپنے ہی لئے نماز پڑھے کہ اس کی ذات ہی تو اللہ ہے اللہ کی پناہ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عالم مستی میں تھا وہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ حالت بیداری اور ہوش و حواس میں تھا:

فِي الصَّحْوِ بَعْدَ الْمَحْوِ لَمْ أَكُ غَيْرَهَا وَذَاتِي بِذَاتِي إِذَا تَحْلَّتْ تَجَلَّتْ
ترجمہ: ”فنا ہونے کے بعد ہوش میں آگر بھی میں اس سے الگ نہیں اور میری ذات جب میری ہی ذات میں حلول کرتی ہے تو آشکار ہوجاتی ہے۔“

آج تک صوفیاء اس قصیدے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مؤلف کو سلطان العاشقین کہتے ہیں حالانکہ اس میں کفر ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ حسن کا شیدائی تھا اور بہنسا نامی علاقے میں جاکر دف کی تھاں پر عورتوں کے ساتھ رقص کرتا تھا یہ لوگوں کو ایسے ہی فریب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رقص بھی دین ہے حقیقتاً یہ ماضی کے وہ پہلو ہیں جن سے ہر پکا مسلمان شرمندگی محسوس کرتا ہے مسلمانوں کے لئے یہ المیہ ہے کہ ان صوفیہ میں وہ لوگ داخل ہو گئے جنہوں نے ان میں ایسے وہم پیدا کئے جو جاہل پر حاوی رہے اور عقل مند کو الجھاتے رہے وجہ یہ تھی کہ صوفیاء نے اہل السنۃ اور صحابہ اور تابعین ﷺ کے منہج کو تھامانہ ہیں۔

دوسرا باب

صوفیاء کی بدعاں

پہلی فصل : علمی بدعاں

تمہید: صوفیاء علمی اور عملی دونوں طرح کی بدعاں کے مرتکب رہے ہیں عملی بدعاں سے ان کے وہ نظریات مراد ہیں جو انہوں نے اسلامی عقیدے میں بدعاں نکالیں اور عملی بدعاں سے ان کے وہ طور طریقے اور راہیں جو انہوں نے صحیح منہج اسلامی میں بدعاں کیں۔

چونکہ عمل علم کے تابع ہے اور ہم علمی بدعاں سے متعلق کلام کرچکے ہیں تو جو علم میں انحراف کرے اور بدعت اپنائے وہ عمل میں بھی انحراف کرتا ہے اس سب کی وجہ استدلال و نظر میں منہج اہل السنۃ والجماعۃ سے دوری ہے اس انحراف کو بدعت کہنے سے اس کے خطرے میں کمی واقع نہیں ہوگی بدعاں صغیرہ بھی ہوتی ہے اور کبیرہ بھی جو کفر تک لے جاتی ہے تو جو وحدت ادیان کا معتقد ہوا اور یہ عقیدہ رکھئے کہ قطب اور غوث کائنات میں تصرف کرتے ہیں وہ کافر و مشرک ہے اصل مصیبت رسول اللہ ﷺ اور خیرالقرон کی عدم متابعت اور اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش ہے خواہ اچھی نیت سے ہو یا بڑی نیت سے ۔

بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم ناقابل قبول ہے کیونکہ بدعت ہمیشہ سیئہ ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی ﷺ نے فرمایا: کل بدعة ضلالۃ یعنی ”ہر“ بدعت گمراہی ہے۔ بدعت اپنی اس صفت (یعنی عربی میں لفظ کُلّ) جس کا اردو ترجمہ ”ہر“ ہے اکرے اعتبار سے ایک خاص تعریف کی محتاج بن جاتی

ہے اور ہم اس تعریف کو اختیار کریں گے جو کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام میں ہے فرماتے ہیں : ”وہ طریقہ جو دین میں اختراع ہو، شریعت سے ملتا جلتا ہواں پر عمل کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ کی عبادت میں مبالغہ ہو“ ⁹⁹ ۔

یعنی ”طریقہ جو دین میں ہونہ کے دنیا میں سو اگر کوئی کہے کہ تم آلات کو بدعت کیوں نہیں کہتے تو ہم کہیں گے کہ یہ دنیاوی طریقہ ہیں نہ کہ دینی طریقہ - وہ طریقہ جو دین میں اختراع (ایجاد کردہ) ہو اس سے پہلے اس کی مثل معروف ہو لیکن اس کی کوئی اصل (بنیاد) نہ ہو۔ جبکہ وہ علوم جو بعد میں ایجاد ہوئے جیسے علم نحو اور اصول فقه وغیرہ تو ان کی اصل موجود ہے یعنی حفظ دین اور یہ علوم مصالح مرسلہ کی قبیل سے ہیں حقیقت بھی یہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا جو بدعتی کی بدعت سے مشابہ ہو کیونکہ ضرر محض سے تو لوگ خود ہی بھاگتے ہیں لیکن جو پہلے سے موجود کسی شے سے مشابہ ہو یہی شبہ بدعت کی دشواری میں واقع کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ صوفیاء کے خلاف علم بدعت ایک مستقل حیثیت اختیار کر لے کیونکہ ان کی بہت سی عملی بدعاں مشہور ہیں علاوہ ازیں ہر فرقہ دین میں ایسی بدعاں نکالتا ہے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا۔

پہلی بحث: شریعت و حقیقت یا شریعت

و طریقت

ان اصطلاحات کو صوفیاء بار بار دہراتے ہیں اور انہیں اپنی دیگر اصطلاحات ظاہر و باطن سے لاحق کر دیتے ہیں اس بحث میں ہم ان اصطلاحات کے معانی اور ان کے باہمی تعلقات کو اجاگر کریں گے۔ شریعت ان کی نگاہ میں عملی اور تکلیفی

⁹⁹ (الاعتصام: 1271)

احکام کے مجموعہ کا نام ہے جسے فقه اسلامی کہتے ہیں اور حقیقت (طریقت) ان احکام سے ورے اسرار و رموز کا نام ہے، فقهاء لوگوں کو نماز کے اركان اور سنتیں سکھاتے ہیں جبکہ صوفیاء دل کے افعال جیسے محبت و خشیت کا اہتمام کرتے ہیں یہ معتدل صوفیاء کی رائے ہے غالی صوفیاء کہتے ہیں کہ: یہ احکام عام مسلمانوں کے لئے ہیں جن کی عقلیں اور دل معانی علویہ کا ادراک چند مخصوص شعائر اور اشکال کی پابندی کے بغیر نہیں کرسکتے جیسے نماز پانچ مرتبہ ایک خاص شکل اور ترتیب سے پڑھی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جسے کچھ اساتذہ اپنے طلباء پر کچھ درسی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے طلباء ایسے کئے بغیر ان سے علمی استفادہ نہیں کرسکیں گے مقصود علم ہوتا ہے تو اگر کچھ خواص شرائع کے بنیادی مقصد یعنی (حقیقت و طریقت) کا ادراک رکھتے ہوں تو مقصد حاصل ہو رہا ہے انہیں نماز کی پابندی کی ضرورت نہیں نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے اگر یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہتا ہو تو نماز کی ضرورت صرف شرعی احکامات کے احترام کے اعتبار سے رہ جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض صوفیاء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حقیقت کا ادراک رکھنے والے سے تمام شرعی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔

شریعت و طریقت میں فرق ہی اس انحراف کی ابتداء ہے جبکہ اہل السنۃ کے نزدیک شریعت ہی حقیقت و طریقت ہے نماز اگرچہ مخصوص حرکات کا نام ہے لیکن خشیت و انبات کا بھی ذریعہ ہے ایسے دیگر تمام احکامات شرعیہ ہیں جبکہ انہیں مکمل طور پر اس طرح ادا کیا جائے جیسا اللہ چاہتا ہے۔

اس چیز نے صوفیاء کو ایک دوسری اصطلاح ظاہر اور باطن پر شیر کر دیا صوفیاء نے دعوی کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر وہ ہے جو اس کے الفاظ سے فہم عربی اور سیاق و سباق اور دیگر تفسیری اصول کے مطابق

لیا جائے اس کا اہتمام علماء ظاہر کرتے ہیں جنہیں صوفیاء بطور تحقیر ”رسمی علماء“ کہتے ہیں باطن ان الفاظ کے پیچھے مخفی علم ہے حقیقی مراد وہی ہے ان پر صرف بلند مقام والی خواص ہی مطلع ہوتے ہیں جنہیں صوفیاء (اشارات یعنی باطنیات) کہتے ہیں یہ فقہاء دین پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ اعمال قلوب کا اہتمام نہیں کرتے ۔

جب ان میں سے کسی سے زکاۃ کا نصاب پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ عوام کے لئے چالیسوائیں حصہ ہے اور ہم پر سارا خرچ کرنا فرض ہے اور جب علماء شریعت کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور وہ حل نہ ہو تو اہل تصوف کے علماء باطن کا قول معتبر ہوتا ہے¹⁰⁰ ۔

فرمان باری تعالیٰ ’ولکن لا تفقهون تسبیحهم‘ (یعنی) (تم ان کی) (غیر انسانی و جنی مخلوقات) تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ کے بارے میں غزالی کہتا ہے اس فن میں علماء ظاہر و علماء باطن باہم مختلف ہیں¹⁰¹ ۔

درحقیقت یہ فرق غیر صحیح بلکہ باطل اور قبیح ہے اسلام کے کسی بھی طرح حصے بخڑے کرنا اور اسرے اجزاء میں تقسیم کرنا قرآن کے حصے بخڑے کر دینا ہے اسلام سارا کا سارا ایک جسم کی مانند ہے جیسا کہ صحابہ رض نے اللہ کے رسول ﷺ سے اخذ کیا کچھ اعضاء کے اعمال ہیں تو کچھ دل کے جن کا تعلق ایمان کی کمی و زیادتی سے ہے یہ ایمان پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے اور کبھی حقیقتاً اور کمزور دانے کی طرح لیکن نام اس کا شریعت یا اسلام یا دین ہی رہتا ہے ہر وہ تقسیم جو دین میں تضاد و تغایر کا احساس دلائے جیسے کچھ لوگ عقل اور نقل میں فرق کرتے ہیں گویا نقل عقل کے منافی ہو یا علم اور دین میں فرق کرتے

¹⁰⁰ حاضر العالم الاسلامی از شیکب ارسلان: 160/2 بحوالہ احمد شریف السنوسی

¹⁰¹ التصوف از زکی مبارک: 52/2

ہیں گویا علم دین کرے منافی ہو تو یہ دشمنان دین کرے سامنے کمزوری کا اظہار اور ان کا راستہ صاف کرنے کے مترادف ہو گا (یہ بھی اس وقت جب ہم ایسے فرق کرنے والوں کے متعلق حسن ظن رکھیں)۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس تقسیم پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں : یہ تقسیم انتہائی قبیح ہے کیونکہ شریعت کو حق سبحانہ نے خلقت کی مصلحت کے لئے وضع کیا ہے اس حقیقت کے سوا جو کچھ ہے وہ شیطانی وساوس ہیں اور صوفیاء کا فقہاء سے بعض رکھنا بہت بڑی زندیقیت ہے ¹⁰²۔

ظاہر اور باطن کے مابین اسی فرق نے ہی انہیں قرآنی آیات کی تحریف و تاویل شنیع پر آمادہ کیا اور اس تاویل مذموم نے ہی ہر باطنی فرقے کو آمادہ کیا کہ وہ اللہ کی کتاب سے اپنی خواہش کے مطابق دلائل ڈھونڈھے اسی لئے اصول تفسیر کے نام سے اہل السنۃ نے علم تفسیر کو مدون کیا تاکہ معاملہ خطرناک حد تک نہ چلا جائے اس آیت قرآنی : فلما جن علیہ اللیل رای کو کبا قا هذا ربی (یعنی) جب اس (ابراهیم علیہ السلام) پر رات چھائی اس نے ایک تارہ دیکھا کہنے لگایہ میرا رب ہے۔ کہ بارے میں صوفیاء کا باطنی طبقہ کہتا ہے : ”انہوں نے یہ حالت عطش (پیاس) میں دیکھا گویا ابراهیم علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کی شدت پیاس میں جب ستارہ دیکھتے تو کہتے یہ میرا رب ہے کیونکہ پیاسا جب سراب کو دیکھتا ہے تو اسرے پانی یاد آجاتا ہے“ ۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعاقب میں فرماتے ہیں : آیت کا قطعاً یہ معنی نہیں یہ صوفی لوگ زبانی اشارے دیتے پیں ¹⁰³۔

¹⁰² تلبیس ابلیس : (337)

¹⁰³ مدارج السالکین : (3/61)

اور یہ آیت کہ :فَاخْلَعْ نَعْلِيْكَ (یعنی) اپنی جو تیار اتار دے کی تفسیر میں شیخ عبد الغنی النابلسی جو کہ متاخرین میں سے ہے کہتا ہے: یعنی اپنی ظاہری و باطنی صورت یعنی اپنا جسم اور روح اتار دے ان کی طرف مت دیکھ کیونکہ وہ تیری جو تیار ہیں ۔¹⁰⁴

بعض صوفیاء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ: یعنی اپنی دنیا و آخرت اتار دے اس کھجور کے پاس۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیاء اس فرق کو غلط قرار دیتے تھے سہل بن عبد اللہ تنبیہ کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: سیاہی و سفیدی محفوظ کرلو یعنی علم کہ جس کسی نے ظاہر کو چھوڑا وہ زندiq ہے ۔¹⁰⁵

اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے اس آیت: وَإِن يَاتُوكُمْ أَسَارِيْ (یعنی) "اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں" کے بارے میں کہتے ہیں: یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے اور آیت: وَالْجَارُ الْجَنْبُ (یعنی) "اجنبی ہمسایہ" سے نفس مراد ہے حتیٰ کہ خود سہل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ اس نے: وَلَا تَقْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ (یعنی) "تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا" کی تفسیر میں کہا کہ: یہاں کھانا مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ میرے سوا کسی کا قصد نہ کرنا۔

شاطبی رحم اللہ فرماتے ہیں: اس آیت سے متعلق یہ دعویٰ لوگوں کے علم کے خلاف ہے¹⁰⁶

¹⁰⁴(شطحات الصوفية: 195)

¹⁰⁵(تبییس ابلیس: 325)

¹⁰⁶(محاسن التحاویل از قاسمی: 173)

ابو عبد الرحمن السلمی نے صوفیاء کے لئے صوفیت کی طرز پر تفسیر لکھی جو دراصل دماغی خلل ہے تقریباً دو جلدوں ہیں کاش اس نے یہ تحریف نہ کی ہوتی ۔¹⁰⁷

اور ان کا شیخ سراج فقہاء دین پر حملے کرتا تھا کیونکہ ان کا عالم نفس سے بہت قریب ہے اور وہ تکلیفی امور میں زندگی میں ایک آدھ باران کے علوم کے محتاج ہوتے ہیں جبکہ وہ (صوفیاء) پرمیشنا ان کے علوم کے محتاج ہوتے ہیں ۔¹⁰⁸

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو صحابہ کے کلام میں غور و تدبر کرتے ہیں نہ ہی تکلیفی امور میں گفتگو کرتے ہیں جبکہ فہم شریعت کے لئے فہم عربیت ضروری ہے کیونکہ قرآن عربی میں اتراء ہے اور قرآن کی تفسیر ان معانی سے کرنا جو صوفیہ کے دل میں خیالات آتے ہیں درست نہیں اور اس طرح کی تفسیر سلف صالحین سے منقول نہیں بلکہ یہ باطنیت سے مشابہ ہے اور فرق اور تفرقہ کی اصل وجہ نفس میں آنے والے خیالات اور عجیب و غریب اشیاء ہیں ۔¹⁰⁹

شاعر محمد اقبال نے ایک صوفی کا ان اشعار میں خوب تصور پیش کیا ہے :

متع الشیخ لیش الا اساطیر قدیمة
کلامہ کله ظن و تخمین
حتی الان اسلامہ زناری
وہین صار الحرم دیرا اصبح هو من براہمته

¹⁰⁷(التفسير والمفسرون از محمد حسین ذہبی: 1/73 بحوالہ امام ذہبی)

¹⁰⁸(المع: 36)

¹⁰⁹(مالحظہ ہو شیخ خضر حسین کی الموافقات پر تعليق: 36)

ترجمہ: ”شیخ (صوفی) کا ساز و سامان سوائے پرانی کہانیوں کے اور کچھ نہیں اس کا کلام مخصوص ظن و تخمین ہے اب تک اس کا اسلام زناری¹¹⁰ ہے اور جب حرم کسی راہب کی کٹیا بن جائے تو وہ اس کا برمبن بن جائے گا“¹¹¹.

دوسری بحث: حقیقت (طریقت) (محمدی)

غلو کی وادیوں میں سے ایک وادی وہ بھی ہے جس میں صوفی واقع ہوئے بلکہ وہ کفر کی وادی ہے یہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق غلو کا اور صوفیاء کا انہیں یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر پہلی مخلوق قرار دینے کا اور اس نصرانیت سے متاثر ہونے کا عجیب امترزاج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہی صفات سے متصف کرتی ہے۔

جسے وہ طریقت محمدی کہتے ہیں دراصل وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے کیونکہ اس کی بنیاد بیمار خیال واہم ہیں جن کا طریقت کی تعریف میں ان کے اقوال اور اس کے متعلق ان کی گفتگو یہ بھی خفاء کے پردے میں ہیں رسول اللہ ﷺ پہلا وجود اور پہلی مخلوق ہیں اور ایسے قطب ہیں جو اول تا آخر تمام افلک کا مدار ہیں¹¹² انہی سے ہی سارے راز وابستہ ہیں اور ہر شے انہی کے سہارے قائم ہے¹¹³۔

وہ عین ایمان ہیں ہر انسان کے وجود کا سبب ہیں¹¹⁴۔

¹¹⁰(زناری اسلام سے مراد ان کا عیسائی رہیان سے متاثر ہونا ہے جو دریبان سے لنگی پہنا کرتے تھے)

¹¹¹(دیوان ارمغان حجاز: 130 بتحقیق سمیر عبدالحمید)

¹¹²(ظہر الاسلام: 220/4 تمام افلک کے مدار کو قطب کہتے ہیں جو اپنی حرکت و سکون میں پائیدار ہوا اور ہر ظاہر و پوشیدہ کو چلا رہا ہو یہ ہی الوبی حقیقت ہے اور عقل فعال کا نظریہ ہے جو یونانی فلسفے سے ماخوذ ہے)

¹¹³(هذه هي الصوفية: 87 بحواله مشيش)

¹¹⁴(التصوف از زکی مبارک: 1/233)

گویا صوفیاء نے بس یہ نہ کیا کہ: رسول اللہ ﷺ کو قرآن کریم نے بشر رسول کہا ہے اور وہ اپنے اقطاب کو الہی صفات سے متصف کرتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ کے کیا کہنے لہذا انہوں نے طریقت محمدیہ کی بدعت نکالی اور اس نظریہ کی بنیاد پر ہی بوحیزی کہتا ہے:

وَكُلَّ آيٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكَرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَّلَتْ مِنْ نُورٍ بِهِمْ
ترجمہ: "مرسلین جس قدر نشانیاں لائے وہ ان تک آپ ہی کے نور سے پہنچیں۔"

وَكَيْفَ تَدْعُوا إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مِّنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ
ترجمہ: "اس ہستی کی ضرورت دنیا کو کیوں نہ ہو جو اگر نہ ہوتی تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی۔"

أَوْ أَبْنَنْ بَاتَهُ الْمَصْرَى كَهْتَا ہے:
لَوْلَاهُ مَا كَانَ أَرْضٌ وَلَا خَلْقٌ وَلَا جَبَلٌ وَلَا زَمَانٌ وَلَا أَفْقٌ
ترجمہ: "وہ اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا نہ زمین نہ آسمان نہ خلقت نہ پھاڑ۔"

جبکہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت پر ہمیشہ غلو کاخوف کھاترے رہے فرمایا:
لَا تَطْرُونِي كَمَا اطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَنْمَا اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.
مجھے اس قدر نہ چڑھاؤ تو جس قدر عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو چڑھایا
درحقیقت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔¹¹⁵

لیکن ان لوگوں کا طرز عمل تو غلو سے بھی بڑھ کر شرک و گمراہی ہے اگر ایسا نہیں تو پھر شیخ دباغ کے اس قول کہ: اگر نور محمد کو عرش پر رکھ دیا جائے تو وہ زائل ہو جائے¹¹⁶۔

¹¹⁵(صحیح البخاری)

¹¹⁶(هذہ ہی الصوفیۃ: 87)

اور ابوالعباس مریسی کرے اس قول کہ : تمام انبیاء رحمت سے پیدا کیے گئے اور ہمارے نبی عین رحمت ہیں ۔ اللہ نے فرمایا : وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رحْمَةً لِّلنَّاسِ (یعنی) ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر ہیجاتے ۔ ان اقوال کی کیا وضاحت کی جاسکتی ہے آپ خود ہی اس عجیب دلیل پر غور کر لیں ۔

یہ تو نصرانیت سے مکمل موافق تھوئی جب عیسیٰ ﷺ عیسائیوں کے لئے اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر صوفیاء طریقت محمدی کیوں نہ اختیار کریں یہ تو ان کے نظریہ وحدت الوجود کا لازمی نتیجہ ہے ۱۱۷ ۔

افسوس یہ ہے کہ ایک مستشرق نکلیں جب شخصیت رسول کی متکلم کلام کرتا ہے تو غالی صوفیہ اس وقت اپنی اندھیر وادیوں میں بھٹکتے پھر ہے تھے جبکہ وہ بالکل درست لکھتا ہے کہ : جب ہم محمد ﷺ کی شخصیت قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس صورت اور صوفیاء کا اپنے اولیاء سے متعلق تصور کے مابین بڑا واضح فرق پاتے ہیں وہ یہ کہ صوفی بزرگ اور شیعہ کامام معصوم دونوں الہی صفات سے متصف کئے جاتے ہیں جبکہ رسول کو قرآن کریم میں بشر کہا گیا ہے ۱۱۸ ۔

تیسرا بحث : وحدت ادیان

صوفیت کی بہت سی خرافات و بکواسیات میں سے ایک وحدت ادیان بھی ہے جو بیمار ذہن کی پیداوار ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ انسانیت کے ہمدرد ہیں جبکہ درحقیقت اور موجودہ حالات ہیں یہ بڑی ہی سنگین فکر ہے کیونکہ کائنات و حیات سے متعلق سنن الہیہ سے متصادم ہے جن میں ایک سنت حق و باطل

¹¹⁷(التصوف از زکی مبارک)

¹¹⁸(هذا هي الصوفية: 85)

، خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ کی بھی ہے اور تمام ادیان کو ایک قرار دینا اسلامی انهدام کا خبیث مرکز ہے یا کسی ایسے مقلد کی بکواس ہے جو اپنی بات کی سنگینی سے واقف نہ ہو و گرنہ ایک موحد اور قبر پرست اور اللہ کی کتابوں کے محرف اور اپنے نبیوں کے عابد کو ایک ہی کیسے مان لیں ہم کس طرح ایمان اور کفر کو کس طرح ایک کہہ دیں یہ بات ابن عربی اور اس کے تلامذہ جیسا عقیدہ وحدت الوجود پر ایمان لانے والا ہی کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شئے صحیح ہے اسے کوئی جدا نہیں کرسکتا اور اللہ اس بات سے بڑا وسیع ہے کہ کوئی معین عقیدہ اس کا احاطہ کرے سب صحیح ہے جہاں تک عذاب کا تعلق ہے تو وہ عنودۃ (چاشنی) سے مشتق ہے¹¹⁹ ۔

ابن عربی شعر میں اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے:

لقد صار قلبی قابلًا كل صورة	فمرعى لغزان و دير لرهبان
وبيت الاوثان وكعبة و طائف	والواح توراة و مصحف قرآن
اذين بدین الحب انی توجهت	ركائبه فالحب دینی وایمانی

ترجمہ: ”میرا دل ہر صورت قبول کر لیتا ہے ہر کسی چراگاہ ہو یا کسی راہب کی کٹیا بت کدھ ہو یا طائف کا کعبہ تورات کی تختیاں ہوں یا مصحف قرآن میں دین محبت کا ماننے والا ہوں اس کے سوار جہاں چلے جائیں محبت ہی میرا دین وایمان ہے۔“

اس کا دوست ابن فارض کر گاسے اپنی لنگی بنترے وقت کہتا ہے:

وما عقد الزnar حكما سوی یدی	وان حل بالاقرار فھی حلت
-----------------------------	-------------------------

¹¹⁹ هذه الصوفية: 95

وَانْ خَرَ لِلْأَحْجَارِ فِي الْبَدْعَا عَاكِفٌ
فَلَا وَجْهَ لِلْأَنْكَارِ بِالْعَصْبَيَّةِ

ترجمہ: ”میرے ہاتھ کے بغیر لنگی کی گٹھان مضبوط نہیں اور اگر وہ ثابت رہنے کے بجائے کھل جائے تو ہاتھ بھی ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ کسی بت کدمے میں پتھروں کرے سامنے گرپڑے تو وہ پوچا کر رہی ہوتی ہے لہذا عصیت کی بناء پر انکار کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔“

بعض اعتدال پسند ابن عربی کی کتابوں سے خوفزدہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس کی تکفیر نہیں کرتے اور اس کے اقوال کو گول مول کر کر پیش کرتے ہیں ان کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن ہم نے ان میں سے کسی کو جلال الدین رومی کے اشعار سے روکتے نہیں سنا جبکہ اسے پسند کرنے والے بہت ہیں خاص کر ترکی اور ہند میں اس کا ایک قصیدہ درج ذیل ہے اس میں وہ اپنے استاد سے مشابہت کرتے ہوئے لکھتا ہے :

انظر الی العمامة احکما فوق راسی	بل انظر الی زنار زار دشت حول خصری
مسلم اناولکنی نصرانی وبرهمی وزرداشتی	فلا تناعنی لا تناعنی
لیس لی سوی معبد واحد	توکلت عليك ايها الحق الاعلى
ووجهک الکریم فيه غایۃ نعمتی	مسجد او کنیسہ او بیت اصنام

ترجمہ: ”پگڑی دیکھ جسے میں اپنے سر پر مضبوط باندھتا ہوں۔ بلکہ زردشت کی لنگی دیکھ میرے پہلو پر۔ نہ وہ مجھ سے الگ رہ سکے نہ وہ مجھ سے الگ ہو سکے۔ میں مسلمان ہوں لیکن نصرانی، برہمن، زردشت بھی ہوں۔ یا حق اعلیٰ تجوہ پر میں اعتماد رکھتا ہوں۔ میرے لئے ایک ہی عبادت گاہ ہے۔ مسجد ہو یا کنیسہ

یا بت کدہ۔ تیرا معزز چہرہ میری لذتوں کی انتہاء ہے۔ نہ وہ مجھ سے الگ رہ سکے نہ وہ مجھ سے الگ ہو سکے۔¹²⁰

یہود کی عبادتیں، نصرانیوں کی لنگی کی گٹھان یا کمر بندہ اور ہندوستان کے مندر اور مسجدیں یہ سب ان کے لئے اللہ کی عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ جہاں بھی جائیں۔¹²¹

ہم سارے صوفیاء کو اس بدعت کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے کیونکہ ایسے اقوال کفر و انحراف و ضلالت ہیں جو صرف غالی صوفیاء کہتے ہیں لیکن تصوف کی ایسی ہی کشادہ راہیں اس طرح کی افکار کا سبب بنتی ہیں تو توحید ربوبیت، اور یہ بات کہ اللہ ہر شئے کا رب اور مالک ہے میں غرق ہو جانا، اور قضاء و قدر کو نی جو مومن و کافر دونوں کے لئے یکساں ہے میں کھو جانا اور شرعی امر و نہی اور ان کے مومنین اور توحید الوہیت کی جانب توجہ نہ دینا اور طبعی کلمات میں کھو جانا جیسے محبت الہی اور عشق الہی وغیرہ ان تمام اسباب نے ابویزید بسطامی کو یہ کہنے پر آمادہ کیا جب وہ یہود کے قبرستان سے گزرنا تو کہنے لگا یہ معدور ہیں اور جب مسلمانوں کے قبرستان سے گزرنا تو کہنے لگا یہ دھوکہ میں پڑے رہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تیرے عذاب دینے سے پہلے یہ ایسے سامان تھے جن پر فیصلے جاری رہے تو تو ان سے در گزر کر دے۔¹²²

گویا وہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت جنس بشر پر نیچہ اور کر دے گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اس کے بندوں کے لئے رحیم بن ربا ہے۔ اسی قبیل کے کچھ

¹²⁰(مجلة العروة الوثقى شماره نمبر 1403، 1403ھ بری زیر ادارات عبدالحکیم الطیبی)

¹²¹(هذه هي الصوفية)

¹²²(تاریخ التصوف: 28)

اقوال امیر شیکب ارسلان نے احمد شریف السنوی¹²³ سے نقل کئے ہیں کہ اس کا چچا استاذ مہدی اس سے کہا کرتا تھا کسی کو حقیر نہ جانتا نہ مسلمان کو نہ عیسائی کو نہ یہودی کو نہ کافر کو کہ شاید وہ اپنی ذات میں اللہ کرے ہاں تجھے سے زیادہ افضل ہو کیونکہ تجھے اپنے خاتمے کا علم نہیں¹²⁴۔

شیخ سنوی کا یہ کلام درست نہیں کیونکہ جب ہم کافر کی تحریر کرتے ہیں تو دراصل اس کے کفر کے بناء پر ایسا کرتے ہیں اور جب وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے اسلام کی بناء پر اس کا احترام کرتے ہیں ہم ظاہر کے پابند ہیں اس میں صوفیت کا اثر واضح ہے لیکن میں اسے ان لوگوں میں نہیں سمجھتا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔

یہ عقیدہ ان ماسونی افکار سے مشابہ ہے جو وحدت انسانی اور اختلاف مذہب کے سبب ترک اختلاف کی دعوت دیتے ہیں کہ ہر ایک اپنا دین و مذہب و عقیدہ چھوڑ دے کیونکہ انسانیت کے ناطرے ہم سب ایک ہیں یہ خبیث دعوت ہے جو بظاہر بڑی آسودہ حال ہے مگر درپر دہولنا کے ہے۔

چوتھی بحث: اولیاء اور کرامات

اولیاء اور ان کی کرامات کے عنوان پر صوفیت ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے اس سے متعلق کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کرنے سے قبل ولی کی تعریف اور اس لفظ کی ارتقائی حیثیت ایک اصطلاح کے اعتبار سے کے متعلق گفتگو کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم قابل قبول اور ناقابل قبول کرامات کے متعلق گفتگو

¹²³ یہ سنوی تحریک کا لیدر تھا جو لیبیا میں آج کل ظاہر ہے ان کے نظریات اٹالین استعمار کے خلاف ہیں

¹²⁴ حاضر العالم الاسلامي: 2/164

کریں گے۔ امام شوکانی حَدَّثَنَا کی کتاب ”نظر الولی علی حدیث الولی“ سے ولی کرے متعلق بحث کا ایک مختصر حصہ درج ذیل ہے :

”لغت میں قلی قریبی اور مقرب کو کہتے ہیں اور ولایت عداوت کی خد کو ولایت کا اصل معنی محبت اور قریب ہونا ہے اولیاء اللہ سے خاص مومن مراد ہیں اللہ سبحانہ نے ان اولیاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

الَّذِينَ ءامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ (یونس: 63)

(اولیاء اللہ جن پر خوف ہو گانہ غم یہ) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیز گار ہیں ۔

یعنی جن پر ایمان لانا واجب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جس نافرمانی سے پرہیز کرنا واجب ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں ۔

ابن تیمیہ حَدَّثَنَا فرماتے ہیں : ”ولی کو ولی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ امور اطاعت کو درست رکھتا ہے یعنی ان کی اتباع کرتا ہے یہی وہ معنی ہے جس کا مدار محبت قرب اور نصرت پر ہے جو معنی قرآن کریم میں وارد لفظ ولی اور اس کے مشتقات کی مراد ہے خواہ اولیاء اللہ کی نسبت سے ہو یا اعداء اللہ کی نسبت سے چنانچہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اصطلاح کو قرآن کرے بیان کردہ اور مقرر کردہ معنی سے خارج کر دیں ۔

ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں : اللہ کرے ولی سے وہ شخص مراد ہے جو عالم باللہ یعنی اللہ (کی ذات و صفات) کا علم رکھنے والا ہو اور ہمیشہ اس کی اطاعت میں لگا رہے ” یہ لفظ اس معنی میں استعمال رہا تا آنکہ یہ شیعہ اور صوفیہ میں رائج ہوا اور انہوں نے اسے اپنا امام اور شیخ کرے لئے دیگر معنوں میں استعمال کرنا شروع

کر دیا جو کہ غیر اسلامی ہیں چنانچہ یہ ایک خاص طبقے میں محصور ہو کر رہ گیا جبکہ اس سے قبل ہر اس بندے کے لئے درست تھا جو اللہ کے دین کی کسی بھی طرح مدد کرتا ہو سب سے پہلے اس کے معنی میں تبدیلی شیعہ نے کی اور اسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ و آله و سلم اور ان کی آل اولاد کے لئے استعمال کیا کہ وہ ان کی نسل عرش کرے نیچے کی مٹی سے بنائے گئے نورانی بشر ہیں پھر اس میں شیعہ اور صوفیاء نے علم لدنی کا اضافہ کر لیا کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے الگ علم حاصل کیا تھا۔

صوفی قشیری کا خیال ہے کہ: ”ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطاء سمجھتے ہیں صوفیاء کبھی اسرے حفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔“

صوفیاء نے اس عقیدے میں شیعہ کی تقلید کی ہے وہ بھی اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطاء سمجھتے ہیں صوفیاء کبھی اسرے حفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

کلا بازی کہتے ہیں کہ: ”اپنے انبیاء کی عصمت اور اولیاء کی حفاظت میں اللہ کے طور طریقے ...“ ولی کا سب سے بلند رتبہ صوفیاء کے نزدیک فناہ ہے یہ ولايت کا دروازہ و مقام ہے۔

ابن عربی کے نزدیک فناہ کے مراتب ہیں ایک مرتبہ ولایات خاقہ کا بھی ہے اس سے وراثت مراد ہے کیونکہ اولیاء اللہ سے ڈائیریکٹ علم سیکھتے ہیں ایک ولی ابن عربی کے نزدیک انبیاء سے افضل ہوتا ہے کیونکہ وہ ذوق والی ہوتے ہیں اور علم وجود اور اسرار تقدیر سے واقف ہوتے ہیں۔

ولايت کا یہ رنگ صوفیانہ مفہوم ہے جبکہ قرآن کریم میں ولی ایک مثبت شخصیت کا حامل ہوتا ہے اور دین سے متعلق ہر حکم و نہی کا پابند ہوتا ہے نیز

صحابہ اور تابعین اور علماء عاملین اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں اور اس حدیث کے مکمل مصدق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”جو میرے ولی سے بغض رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں“ جبکہ صوفیاء اس طریقہ کے بر عکس طریقے ولایت کا حصول مانتے ہیں کیونکہ ان کی ریاضتوں کا مقصد اللہ کی معرفت ہے یا پھر فناء جبکہ اللہ کی معرفت اہل ایمان کی شان ہے اور فطری معرفت ہے جیسا کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے اور عمل صالح میں یہ وصف ہے کہ اس کے عامل کو اللہ پسند کرنے لگتا ہے جبکہ صوفیاء کا فناء انہیں اتحاد اور حلول کے کفر میں مبتلا کرتا ہے تو اہل السنۃ کا طریقہ ولایت نسبتاً آسان ہے اور ہر ایک کے لئے ہے اور اس طریقہ کی ابتداء ہی اللہ اور اس کے بندوں کے مابین محبت سے ہوتی ہے جبکہ صوفیت کا طریقہ ولایت نہ صرف مشکل بلکہ موروثی ہے مرید کے لئے پر مشقت را ہوں سے گزarna اور پھر ایسی بکواسیات کا سہارا لینا ضروری ہے جن میں اسرے اللہ کے سامنے حاضر سمجھا جائے۔ اہل السنۃ کے نزدیک افضل ترین اولیاء انبياء و رسول ہیں جبکہ صوفیاء کے نزدیک انبياء ان فلاسفہ سے بھی حقیر ہوتے ہیں جو الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوں جیسا کہ سہروردی کا کہنا ہے جسے صلاح الدین ایوبی رض نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا تو اہل السنۃ کے نزدیک ولی سے وہ مثبت شخصیت کا مسلمان ہے جو طاعات کا اہتمام کرتا ہو جبکہ صوفیاء کے نزدیک وہ ہے جو فناء میں غرق ہو۔ (انتہی)

معنی ولی اور اس کے ارتقاء اور اس کے شرعی معنی کے بیان ووضاحت کے بعد کرامات کے متعلق اہل السنۃ کا موقف بیان کرنا ضروری ہے نیز یہ کیا صوفیاء نے اس موقف کا التزام کیا یا نہیں اور کیا ولایت و کرامات میں کچھ تعلق ہے؟۔

الله سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا پیدا فرمایا اور اس میں ایک محکم و مضبوط نظام جاری و ساری کر دیا جس میں نہ تو سقم ہے نہ ہی تعارض و تخلف اور اسباب

کو مسیبیات اور نتائج اور ان کے مقدمات کے ساتھ مربوط کر دیا اور ہر شے کو کچھ صفات عطا کیں آگ جلاتی ہے، پانی سیراب کرتا ہے، خوراک بھوک مٹاتی ہے اور پھر یہ کائناتی نظام عملہ و مرتب ہے چاند، سورج، ستارے، دن اور رات کا ہیں پھر یہ سب اس کے بہترین نظام ہیں تو اگر کبھی اسباب نتائج سے مربوط نہ ہوں اور یہ عادت مالوفہ سے بٹ کر کچھ ہو اللہ کے حکم سے کسی دینی مصلحت کی بناء پر یا کسی صالح شخص کی دعاء سے تو اگر خرق عادت معاملہ نبی کے لئے ہو تو وہ معجزہ ہے اور اگر صالحین کے لئے ہو تو وہ کرامت ہے اور یہ کرامت اگر حقیقتاً کسی ولی کے لئے ہو تو دراصل یہ بھی معجزات رسول ﷺ کا ہی ایک رخ ہے جو آپ کی اتباع کی برکت سے حاصل ہوا۔

یہ امور خرق عادت یا علم کی نسبت سے ہوتے ہیں کہ نبی وہ کچھ سن لیتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں سن پاتا یا وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ پاتا نیند کی حالت میں یا بیداری میں یا وہ کچھ جان لیتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں جان پاتا ولی اور الہام یا بندہ مومن کی فراست صادقہ کے اعتبار سے نیز یہ یا تو قدرت و تاثیر کی قبیل سے ہوتا ہے جیسے دعائے مستجاب یا کھانے میں برکت یا آگ کا نہ جلانا صحابہ کرام ﷺ کے لئے اس نوع کی کرامات ثابت ہیں یا پھر کسی دینی ضرورت یا حجت کی نوع سے ہوتا ہے جیسے ام ایمن ﷺ نے جب ہجرت کی تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا وہ بھوک سے نڈھاں ہو کر موت کے قریب تر ہو گئیں تو اپنے سر کے اوپر کچھ محسوس کیا تا دیکھا تو ڈول لٹکا ہوا تھا تو اس سے سیراب ہو گئیں نیز براء بن مالک ﷺ نے کھانے کیا تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا اور سعد بن ابی وقار مسجد میں الدعوات تھے اسلامی لشکر کے امیر علاء بن حجر میں اور ان لشکر بحرین میں سمندر کی سطح پر چلا مگر سمندر نے ان سے کچھ تعرض نہ کیا جبکہ ان کے پاس

کشتیاں بھی نہ تھیں جن پر وہ سوار ہوتے نیز ابو مسلم الخولانی کو آگ میں ڈالا گیا مگر وہ انہیں جلانہ سکی¹²⁵۔

یہ صحیح واقعات صحابہ کے لئے ثابت ہیں اور ان سے زیادہ واقعات تابعین کے بعد رونما ہوئے اہل السنۃ بدعتیوں کی طرح کرامات کے منکر نہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس اللہ نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا وہ اپنے بندوں کے لئے ان خرق عادت امور پر بھی قادر ہے لیکن صوفیاء صرف اس کے وقوع کو ہی صاحب کرامت کی افضلیت کی دلیل قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کسی فاجر کے ہاتھوں ہی کرامت کا صدور ہو تو وہ اسرے شیخ طریقت کا لقب دے دیتے ہیں چنانچہ اس موضوع پر کچھ تحفظات ہونا لازمی تقاضا ہے۔

1 صاحبہ کے لئے اس طرح کی کرامات تکلف اور مطالبہ یا روحانی ریاضتیں کئے بغیر حاصل ہوئیں بلکہ اس طرح اللہ انہیں عزت دینا چاہتا تھا یا ان کی کسی دعا کا اثر تھا جس میں کوئی دینی مصلحت تھی یا توقیام حجت یا حاجات مسلمین کی تکمیل جیسا کہ نبی ﷺ کے معجزات بھی ایسے ہی تھے جبکہ متاخرین کرامات کو طلب کرتے ہیں ان کے لئے تکلف اور روحانی ریاضتیں کرتے ہیں جن سے بسا اوقات ان کا جسم یا نفس بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ کرامات کو طلب کرنا اس کے حق میں توکوئی دلیل نہیں البتہ اس کے خلاف دلائل ہیں دراصل انہیں انسان سے پرده غیب میں رکھا گیا ہے نہ کہ یہ ان تکلیفی امور سے ہے جن کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے¹²⁶۔

(الفتاویٰ: 11/279) از ابن تیمیہ اس مقام پر ابن تیمیہ نے معجزات و کرامات سے متعلق بیش بہا موتی پیش کئے ہیں)

(الموافقات از شاطبی: 2/283)

یہ سب فلاسفہ سے متاثر ہونے کا انجام ہے کیونکہ وہ اس طرح کی خرق عادت امور کے حصول کے لئے اسی طرح معین ریاضتیں ضروری قرار دیتے ہیں ۔

2 اولیاء کی کرامات کا سبب ان کا ایمان و تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ کا ولی فرائض سنن و نوافل کا پابند ہوتا ہے اللہ کے حکم کو جانتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو جس کا عقیدہ و عمل صحیح ہو وہ اللہ کا ولی ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اسرے اعزاز بخشے ایسی شخصیت کے لئے کچھ خرق عادت ہو جانا مضر نہیں نہ ہی اس کے ذریعے دھوکے میں پڑا جاسکتا ہے نہ ہی وہ اس پر متکبر ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس سے بھی افضل ہو اس کے لئے کرامت ثابت نہ ہو چنانچہ کرامت افضلیت کی دلیل نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ چیز حاصل نہ ہو سکی جبکہ دیگر کچھ صحابہ کو حاصل ہوئی بالکل اسی طرح ہر شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا جس کے لئے کچھ خرق عادت ہو جس طرح ہر وہ شخص جسے دنیاوی نعمتیں میسر ہوں تو یہ اس کی کرامات شمار ہوتی ہیں بلکہ کبھی خرق عادت امر ایسے شخص کے لئے بھی ممکن ہو جاتا ہے جو فرائض کا تارک ہو اور بے حیائیوں کا مرتكب ہو تو یہ ہاتھ جناتی شیاطین کی شرارت شمار ہو گی جن کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو یا پھر اللہ کی طرف سے مہلت اور اس کی تدبیر شمار ہو گی یا پھر ایسی ریاضت (پریکٹس کر کر مشقت کا عادی بن جانا) شمار ہو گی جو کافر ہندو سادھو اور بدھ بھکشو وغیرہ بکثرت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ گرم آلات ان پر اثر انداز نہیں ہوپاتے یا وہ کئی کئی روز کچھ کھائے پیئے بغیر گزار دیتے ہیں فاسق لوگ اسرے ان کی کرامت سمجھتے ہیں ۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ادوار میں اس طرح کے خرق عادات واقعات بہت کم ہیں جبکہ ان کے بعد بکثرت ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ابن

تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ : ”یہ ہر شخص کی ضرورت کرے مطابق ہے جب کوئی کمزور ایمان والا یا محتاج اس کا ضرورت مند ہو تو اس کے پاس کچھ ایسا خرق عادت معاملہ ہو جاتا ہے جو اس کے ایمان کو قوی کر دیتا ہے اور جو اس سے بڑھ کر ولی ہو تو وہ اپنے بلند مرتبے کی بناء پر اس سے مستغنی ہوتا ہے¹²⁷* جیسے اس کرامت کا نہ ہونا مسلمان کے لئے مضر نہیں نہ ہی اس سے اس کے مرتبے میں کچھ فرق پڑتا ہے صحابہ سے اس طرح کے امور اس لئے صادر ہوئے کہ ان کے ذریعے اللہ نے انہیں اکرام بخشا یا کسی دینی ضرورت کی تکمیل کی پھر ان کے بعد ادوار میں اس طرح کے واقعات کا بکثرت ہونا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کرتا ہے¹²⁸.

3 اس دین کا عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے جسے اللہ نے محمد ﷺ کے دل پر نازل کیا جب آپ ﷺ سے مادی معجزات کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا کیونکہ یہ منہج دین نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوغاً ﴿٦﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ خَيْلٍ وَعِنْبٍ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٨﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيقٍ حَتَّى

¹²⁷ یہ اس وقت ہے جس اس کرامت کا نقل ہونا ثابت ہو جائے علاوہ ازیں یہ اس بات سے غافل نہیں کہ خواہ پش پرست اور بدعتی ٹولہ اس دور کے بعد اپنے مذہب کی صحت ثابت کرنے کے لئے اس طرح کی کرامات بکثرت نقل کرنا شروع کر دیں جن کی کوئی اساس نہ ہو

¹²⁸ فتاویٰ ابن تیمیہ: 323/11

٩٣ ﴿ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّنَا هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولاً ۚ ﴾

(الاسراء: 93)

(مشرکین مکہ) نے کہا ہم تجھے پر ایمان نہ لائیں گے تاوقنیکہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ پھاڑ دے یا نہر کھجور و انگور کا باع ہو جس میں تو نہریں چلا دے یا تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا کہنا ہے یا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آیا تیرا سونے کا گھر ہو یا تو آسمان چڑھ جائے اور ہم تیرا چڑھنا جب ہی مانیں گے جب تو ہمارے پر ایک کتاب اتار لائے جس سے ہم پڑھ لیں کہہ دیجئے اللہ میرا رب پاک ہے میں محض بشر رسول ہوں۔

ایسے ہی نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ دعوی استغنا و اختیار کل اور علم غیب سے براءت کا اظہار کر دیں :

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَارَينَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴿ الانعام: 50﴾

کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کب کہا اور نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کر خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشته ہوں میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی بلند مرتبے کے باوجود عام انسانوں جیسی تھی 129-

¹²⁹ الموافقات از شاطبی: (2/248)

جب آپ ﷺ نے ہجرت کی تو آپ ہوا میں اڑ کر نہیں گئے بلکہ عام سواروں کی طرح نو دن میں پہنچے آخر کیوں؟ کیونکہ یہی وہ زندگی کرے جو لوگ گزارتے ہیں اللہ وہ مشیئت جو اس نے لوگوں میں جاری رکھی ہوئی ہے لیکن اکثر لوگوں کے لئے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اس کائنات کا نظام اس طرح محکم و مضبوط ہو اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجدوبوں اور درویشوں کو اس میں تصرف کا اختیار دلادیں۔¹³⁰

حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ راہ ہدایت راہ کتاب و سنت جس پر صحابہ و تابعین شیعہ کامزن رہے اس پر استقامت کا مظاہرہ ہی اصل کرامت ہے پھر اگر اللہ کسی مخلص مولمن کو عزاز کسی کرامت سے نواز دے تو اسے چھپانا واجب ہے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیئے اور اللہ کے اس احسان پر شکریہ ادا کرنا چاہیئے۔

پانچویں بحث: اقطاب و اتاد

جب ولی کا معنی قرآنی مراد سے علاوہ اپنی منشاء و مرضی کے مطابق اختیار کیا گیا تو نتیجتاً صوفیاء نے اقطاب، ابدال، اوتاد کی اصطلاحات وضع کر لیں جن پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اور پھر ان اصطلاحات کو مقام مرتبے تک کے اعتبار سے ترتیب دیا جس طرح عیسائی اپنے دینداروں کو مراتب میں تقسیم کرتے ہیں۔ شماں (قسیسیں یعنی پوپ سے نیچے درجے کا پادری) سے ابتداء کرتے ہیں اور پوپ پر اختتام کرتے ہیں۔ ایسے ہی شیعہ، نصیریہ اور اسماعیلیہ اپنے ائمہ کی ترتیب لگاتے ہیں جیسے سابق پھر تالی پھر ناطق پھر اساس۔¹³¹

صوفیاء نے ہی اسی طرح اپنے اولیاء کو درجات کے اعتبار سے مرتب کیا ہے:

¹³⁰(شفاقتنا از زکی نجیب محمود: 172)

¹³¹(فتاوی ابن تیمیۃ: 11/439)

قطب	1
اوتد اربعہ	2
ابدال، یہ چالیس ہیں شام میں؟	3
النجباء یہ مخلوق کے بوجہ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں	4
نقباء	5

ان کے نزدیک قطب کسے کہتے ہیں اس کے جواب میں تیجانیہ کابانی کہتا ہے: قطب درحقیقت حق (الله تعالیٰ) کی نیابت ہے خلق تک حق کی طرف سے کچھ بھی قطب کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا¹³².

پھر صوفیاء کے ہاں قطب بھی دو طرح کے ہیں :

1 جو بشر ہو مخلوق ہو اس زمین پر موجود ہو۔ اپنی موت کے وقت اپنا مقرب ترین بدل جانشین چھوڑتا ہے (عیسائیوں سے مکمل مشابہت)۔

2 وہ قطب جس کا کوئی قائم مقام نہیں بن سکتا وہ ایک چنیدہ روح ہوتا ہے جو اس کائنات میں میں ایسے سیر کرتا ہے جیسے روح جسم میں چلتی ہے¹³³۔

رفاعی ان تمام مراتب سے بھی آگے ہے اپنے ایک شاگرد سے کہتا ہے : اپنے شیخ کو قطبیت سے پاک رکھے¹³⁴۔

ابوالعباس مریسی کے نزدیک مقام صدقیقت مقام قطبیت سے بھی فائق ہے¹³⁵۔

¹³²(هذه هي الصوفية:125)

¹³³(هذه هي الصوفية:125) نیز تنبیہ الغبی کا حاشیہ:32

¹³⁴(طبقات الشعراںی:1/144)

¹³⁵(لطائف المتن:12)

اوتداد یہ چار افراد ہیں اور عالم کے چار ستوں نوں مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوتے ہیں ۔¹³⁶

ابدال یہ سات افراد ہیں کسی ایک جگہ نہیں اپنا جسم چھوڑ کر زندہ ہیں ۔¹³⁷

ایک مسلمان ان خرافات کو پڑھ سن کر تعجب میں پڑھاتا ہے کہ جرجانی وغیرہ جو علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہوں کس طرح یہ باتیں کر جاتے ہیں یہ تو عقیدہ اسلامیہ سے مزاحم پر خطر راستے ہیں یہ عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی اس کائنات میں تصرف کرتا ہے شرک اکبر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اولیاء کو صدیقین کے وصف سے متصف کیا ہے جیسے صدیق اکبر اور سیدہ مریم ام عیسیٰ ﷺ مگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت کرنے لگے ہیں کہ: قطبیت مرتبہ صدیقیت سے بڑھ کر ہے۔ ان کے کلام کا خلاف عقل بلاشبہ معلوم ہے کیونکہ عقل ان خرافات کو نہیں مان سکتی کہ اقطاب اوتداد عالم میں تصرف کرتے ہیں وہ چار ہیں یہ سات ہیں وہ کہاں سے یہ تعداد و تخصیص لے کر آئے ہیں اور کہاں سے قطب کو اللہ کا نائب قرار دیتے ہیں کیا اللہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے جو نائب کا محتاج ہو سبحان اللہ یہ بہتان و افتراض پردازی و بکواس ہے۔

(فتاویٰ بزاریہ میں ہے کہ: جو کہے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہوتی ہیں علم رکھتی ہیں وہ کافر ہے۔ نیز ملاحظہ ہو غایۃ الامانی از شکری آلوسی: 3/66 یہاں اولیاء اوتداد و اقطاب سے متعلق شیخ صنع اللہ حنفی نے بہترین کلام کیا ہے ملاحظہ ہو: 2/66)

¹³⁶ (التعریفات از جرجانی: 39)

¹³⁷ (التعریفات از جرجانی: 23)

یہاں طریقت محمدی، وحدت الادیان سے متعلق صوفیاء کا کلام ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ مردہ کلام اور گھٹیا بکواس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جس کی تعبیر ہمارے لئے ممکن نہیں درحقیقت وہ اسلام کی شاندار عمارت زمین بوس کرنے والی غنوصیت ہے (یہ ایک فلسفیانہ دین ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں جس کی ابتداء یہ ہے کہ حق کی معرفت اس کشف کرے ذریعے ممکن ہے جو براستہ ظن و تخمین عارف کا معروف کرے ساتھ مل کر حاصل ہواور یہ معرفت علم واستدلال کرے ذریعے ممکن نہیں یہ تصوف ہی کی ایک قسم ہے جو معرفت کی اعلیٰ ترین راہ سمجھی جاتی ہے اس کا عقیدہ ہے کہ خرق اور ادیان میں کچھ آڑ نہیں سب ایک ہیں اس اعتبار سے یہ انتہائی خطرناک ہے یہ یونانی لفظ غنوسیس یعنی معرفت سے نکلی ہے پہلی صدی عیسوی میں جب یونانی اور مشرقی ثقافت کا اختلاط ہوا اس کے نتیجے میں یہ بہت پھیل گئی تھی اس کے بانیان میں تیسری صدی عیسوی کا فلسفی افلاطون بھی ہے ملاحظہ ہو مقدمہ الطریق الولایۃ الیها از ابراہیم ہلال: 77)

چھٹی بحث: بکواسیات اور نامعقولیات

امام شافعی رض فرماتے ہیں: اگر کوئی دن کے شروع میں صوفی بن جائے تو ظهر سے پہلے پہلے احمق بن جائے گا¹³⁸.

یہ روایت صحیح ہویا نہ ہو حقیقت یہی ہے کہ صوفیت میں عام رجحان عقل و عقلانیت سے دوری ہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ احوال اور مقامات تک پہنچنے کے لئے عقل زائل کرنا ضروری ہے اسی لئے وہ اپنے مشائخ کے لیے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن کا عقل سے بالکل واسطہ نہیں ہوتا جبکہ عقل

¹³⁸ تابیس ابلیس: 370

معرفت علوم میں شرط اول ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کے لئے بصارت ضروری ہے پھر اگر اس کے ساتھ ایمان و قرآن کا نور بھی حاصل ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے جبکہ عقل کو بالکل ہی ترک کر دینا تو حیوانیت و بہیمیت ہے ۔

۔ (ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہ: 3/338 نیز ابن تیمیہ نے دس جلدیں صرف اس عنوان پر لکھی ہیں کہ شریعت منقولہ اور حقیقت معقولہ میں بالکل فرق نہیں) کوئی مسلمان مکلف اسی وقت بتتا ہے جب وہ عاقل ہو یہ بھی علم ہے لیکن صوفیاء ہے کے ہاں سب ممکن ہے سب چلتا ہے خواہ کتنا ہی عجیب ہو کیونکہ ان کے مشائخ کی کسی بات کا رد نہیں کیا جاسکتا اور اگر رد کریا تو پھر وہ حجاب میں آجاتا ہے اس طرح کے معاملات نہیں سمجھہ سکتا اسی لئے ان کے قصے و حکایات یہود و نصاری کے لئے باعث مذاق ہیں جیسا کہ آلوسی نے لکھا

139 ۔ ہے

چونکہ سقوط بغداد کے بعد لوگ اسباب کو مسیبات کے ساتھ مربوط کرنے سے عاجز آچکے تھے لہذا تصوف ہی وہ واحد راہ بچی جو اس مشکل سے پیچھا چھڑا سکتی تھی تو لوگ بکثرت صوفیاء کے پاس جانے لگے ان سے تبرک حاصل کرنے لگے اور شہروں میں صوفیاء کی بہتات ہو گئی 140 ۔

کوئی ہمیں جھوٹا اور ظالم نہ سمجھے صوفیاء کے یہ نامعقول قصے شعرانی کی کتاب ”الطبقات الکبریٰ“ سے ماخوذ ہیں وہ ان قصوں کو نقل کرتا ہے اور اس پر بالکل تقید نہیں کرتا کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق یہ سب صحیح ہے بلکہ مجدوبوں کے قصے بیان کر کر انہیں بنظر تحسین دیکھتا ہے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قصے ان کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں لیکن شعرانی انہیں نقل کرتے وقت

¹³⁹ محاکمة الاحمدیین: (490)

¹⁴⁰ ظہر الاسلام از احمد امین: (4/219)

ان کا انکار نہیں کرتا اس کے دور سے آج تک ان قصوں کو پڑھنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم ان قصوں کو نہیں مانتے انہیں ہماری کتابوں سے ہٹایا جائے یہی مشکل ہے کہ لوگ انہیں روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کی تصدیق کرتے ہیں ذیل میں مختلف ادوار سے لے کر مؤلف کے دور کے 10 ویں صدی ہجری تک کے چند نمونے درج ہیں:

1 شیخ احمد رفاعی کے تذکرے میں شعرانی لکھتا ہے: جب حق تعالیٰ اس پر تعظیماً تجلی ڈالتا تو وہ پگھل جاتا حتیٰ کہ پانی کا ٹکڑا سا بن جاتا پھر اسے لطف پالیتا پھر وہ آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتا اور واپس جسم بن جاتا اور پھر کہتا کہ: اگر اللہ میرا رب نرمی نہ کرتا تو میں تمہاری طرف نہ پلٹتا¹⁴¹.

2 شیخ ابو عمرو بن مرزوق القرشی کے بارے میں لکھتا ہے: یہ عربی شیخ تھا جب کوئی عجمی بولنا چاہتا یا عربی عجمی بولنا چاہتا تو یہ اس کے منه میں تھوک دیتا اور وہ اس کی زبان بولنا شروع کر دیتا گویا اس کی اصل زبان وہی ہے¹⁴².

بچارے مسکین طبائع جو اجنبی زبان پڑھتے ہیں اگر آج یہ شیخ ہوتے تو انہیں بڑا سکون مل جاتا بڑا سکون۔

3 تقی الدین سبکی کہتے ہیں: میں محفل سماع میں گیا وہاں شیخ رسولانی تھے وہ ہوا میں تیرتے پھر آہستہ آہستہ نیچرے آجائے حتیٰ کہ جب ان کی کمر زیتون

¹⁴¹(الطبقات: 1/143)

¹⁴²(الطبقات: 1/154)

کرے درخت پر ٹھہر جاتی جو خشک ہو چکا ہوتا اچانک سرسبز ہو جاتا اور پہلے دینے لگتا اور اس سال زیتون حمل سے بھی ہو گیا۔¹⁴³

یہاں تعجب شیخ ارسلان سے نہیں بلکہ تقی الدین سبکی جیسے عالم سے ہے کہ اس نے کس طرح قبول کر لیا کہ اللہ کرے ذکر کرتے وقت رقص کیا جائے اور یہ جھوٹ اس نے کس طرح مان لیا (بشرطیکہ شعرانی کا سبکی کرے متعلق یہ بیان سچ ہو)

4 ابوالعباس احمد ملشم کرے متعلق شعرانی کہتا ہے: لوگوں کا اس کی عمر میں اختلاف تھا بعض کہتے یہ یونس علیہ السلام کی امت کا ہے اور بعض کہتے کہ اس نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا میری عمر اس وقت تقریباً 400 سال ہے۔ اہل مصر اپنی لڑکیوں کو اس کرے ساتھ خلوت و جلوت سے منع نہیں کرتے تھے۔¹⁴⁴

5 شیخ ابراہیم جعبری کی ایک مریدہ ان کا وعظ سنتی جبکہ وہ مصر اور سودان کرے پرے ہوتی تھی۔¹⁴⁵

6 حسین ابوعلی کامل عارفین میں سے تھا بہت سی شکلیں رکھتا تھا کبھی فوجی ہوتا تو کبھی درندہ تو کبھی ہاتھی (واہ اللہ کرے لطائف)۔¹⁴⁶

¹⁴³(الطبقات: 1/152)

¹⁴⁴(الطبقات: 1/157)

¹⁴⁵(الطبقات: 1/203)

¹⁴⁶(الطبقات: 1/87)

7 ابراہیم بن عصفیر: اس پر اکثر حال آتے یہ جنازہ کرے آگے چلتا اور گالیاں دیتا اور اول فول بکتا اسکے بڑے عجیب حال تھے اور مجھ سے محبت کرتا تھا میں اس کی زیر برکت و نظرتھا¹⁴⁷.

شاید یہ پاگل تھا جو مکلف نہیں ہوتے البته شعرانی کا کہنا کہ: ”وہ میرا سردار ہے میں اس کی زیر برکت و نظر رہا ہوں“ تو یہ بھی باعث تعجب نہیں اور آج کل صوفیاء کے جو خیالات ہیں ان کے مطابق کیا وہ شعرانی پر تعجب کریں گے ہرگز نہیں ان جیسے صوفی حقیقت سے زیادہ فریب کو مانتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک علماء سے قبل حقیقت کو بھلے اور قلندر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ صوفیت اور شعرانی کی کتب کا ہی اثر ہے کہ مصری یونیورسٹیوں کے اساتذہ جب میدیکل، فرکس یا کیمسٹری کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ان کی عقول صحیح سالم ہوتی ہیں مگر جب کسی ولی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ان کی عقول کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ہوا میں اڑنا پانی کی سطح پر چلنا تسلیم کر لیتے ہیں¹⁴⁸.

یہ یہاں حقیقی اسلام کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ عقل کا دفاع کر رہے ہیں اور وہاں کے قانونی منطقی سیکولر مذہب کا) یہ دورنگی اسباب و مسببات کی معرفت کرئے نفسیاتی علاج کی محتاج ہے ہم نے شام کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ دجال مفسد ٹائپ لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جن کا کذب و فریب واضح ہوتا ہے دراصل یہ مشائخ شروع ہی سے مرید کے دماغ کی خبیث شیطانی طریق پر بربین واشنگ کر دیتے ہیں جس سے جامعات کے نہ صرف طلاب

¹⁴⁷(الطبقات: 1/140)

¹⁴⁸(ملاحظہ ہو نقافتنا از زکی نجیب)

بلکہ اساتذہ بھی چوپایوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں اور صوفیت کا نامعقول ماحول ہی بنیادی محرک قرار پاتا ہے۔

عقل کے زوال کی انتہاء صوفیاء شطح یعنی بکواس کہتے ہیں وہ یہ کہ ان کا کوئی شیخ نامعقول یا کفریہ یا زندیقیہ با تیں شروع کر دے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس نے حالت جذب یا حالت مستی میں ایسا کہا اور ہوش کی حالت میں وہ ان سے رجوع کر لیتا ہے شطح کی تعریف میں کہا جاتا ہے ایسا کلمہ جس پر رعونت طاری ہو اور ایسا دعویٰ جو عارفین سے حالت اضطرار و اضطراب میں صادر

149
ہو۔

ذیل میں ان کی بکواسیات کے کچھ نمونے درج ہیں:

ابویزید بسطامی کہتا ہے: جہنم مجھے دیکھ کر سرد پڑ جاتی ہے میں مخلوق کر لئے رحمت ہوں اور آگ جہنم کو تو میں اپنی پلک جھپکا کر بجھا سکتا ہوں¹⁵⁰۔

دسوقی علی الاعلان کہتا ہے: جہنم کے دروازے اس کے ہاتھ میں ہیں اور جو اس کی زیارت کرے گا وہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا¹⁵¹۔

ابوالحسن شاذلی دس سمندروں کا مجموعہ ہے پانچ انسانی ہیں: محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ بقیہ پانچ روحانی ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور روح¹⁵²۔

¹⁴⁹ (شطحات الصوفية از بدوي: 22/1)

¹⁵⁰ (تاریخ التصوف از عبدالرحمن بدوي)

¹⁵¹ (هذه هي الصوفية: 121)

¹⁵² (لطائف المنين: 57)

اور احمد بن سلیمان الزاہد کی سفارش کو اللہ نے اس کے تمام ہم عصر کے متعلق قبول کر لیا۔¹⁵³

ان کی بکواسیات کے یہی چند نمونے کافی ہیں ان کی بکواسیات اس لائق نہیں کہ ان پر تبصرہ کیا جائے اسلام کا مضبوط قاعده ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں تو کسی کے لئے گنجائش نہیں کہ وہ ان کے اقوال کے باطن کو ان کے ظاہر کے برعکس قرار دے اسلام کو اس کی بکواس سے محفوظ رکھنا واجب ہے بلکہ یہ شرک ہے کیونکہ جو جہنم وجنت میں تصرف کا مدعی ہو بالفاظ دیگر وہ الوہیت کا مدعی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمسر ہونے کا دعویدار ہے۔ ابن عقیل فرماتے ہیں: ایسا کہنے والا خواہ کوئی ہو زندیق ہے واجب القتل ہے۔¹⁵⁴

پھر جب جنت دسوی کے قبضے میں ہے تو باطل پرست سوئے رہیں مشقت کرنے، تھکنے، علم حاصل کرنے، عبادت کرنے یا جہاد کرنے کی کیا حاجت ہے محض شیخ کی زیارت اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے گی کیا یہ بخشش کا نعم البدل نہیں؟ البتہ ہم اللہ سے بخشش کے خواستگار ہیں ان کے اقوال نقل کرنے پر بھی استغفار کرتے ہیں۔

دوسری فصل: صوفیاء کی عملی بدعا!

پہلی بحث: پسمندہ تربیت

انت اسیر فی قید الملا والصوفی

انت لا تأخذ الحياة عن حكمة القرآن

ليس لك بآيات القرآن شان

¹⁵³(الطبقات: 2/82)

¹⁵⁴(تابیس ابلیس: 343)

الا ان تموت بسهولة سورة یس
(محمد اقبال)

ترجمہ: ”تو ملاوصوی کی قید میں ہے حکمت قرآنی سے زندگی نہیں لیتا آیات
قرآنی میں تیرے لئے کچھ نہیں الا یہ کہ تو سورة یس پڑھ کر باآسانی مرجائے
گا۔“

صوفیاء نے اپنے مریدوں کی تربیت کے ایسے قواعد بنائے ہیں جن کا مقدمہ مرید
کو شیخ کے سامنے بالکل ذلیل کر دینا ہے کہ بیچارا مرید ایک ڈول کھینچنے والا
آلہ بن جاتا ہے اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں رہتی جو اس سے کہہ دیا جائے
وہ اسے بلاسوجے سمجھے دھراتا ہے بلکہ یہ اندھی چال ہے اور جب یہ
پسماندہ تربیتی مرحلہ ختم ہوتا ہے وہ مرید کو ایک معین لباس، معین ڈھنگ
، معین شیخ اور معین طریق کا گرویدہ بننا چکرے ہوتے ہیں اس کے چند معروف
قواعدے درج ذیل ہیں:

- شیخ کے سامنے ایسا بن جا جیسا غسل دینے والے کے لئے میت۔
- اعتراض نہ کر بھٹک جائے گا۔
- جس نے شیخ سے کہا کیوں وہ کامیاب نہ ہوا۔
- جس کا کوئی شیخ نہ ہو تو اس کا شیطان شیخ ہوتا ہے

غافلین کی اکثریت شیخ کے پیچھے چلتے ہیں ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں
ان سے سہمے رہتے ہیں جب بھی وہ انہیں دیکھیں جب تک شیخ نہ بولے بولتے
نہیں اس کی ہربات مانتے ہیں اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں لوٹا اٹھاتے ہیں - یہ
سب فلسفہ وہ اپنی کتابوں میں ”آداب مریدین“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہتے
ہیں: اس کے آداب میں شیخ کی ظاہراً و باطنًا تعظیم کرنا بھی ہے اس کے دشمن کے

ساتھ مت بیٹھ اس کے دوست سے عداوت نہ رکھ اور اپنے دل میں آنے والا کوئی خیال اس سے مت چھپا (جس طرح عیسائی چرچ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں) اس کی اجازت کرے بغیر نہ سفر کر نہ شادی کر ان سے سب سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ مرید پر شیخ سے سوال کرنا حرام ہے کیونکہ بسا اوقات شیخ جاہل ہوتا ہے اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے (ابل السنۃ کے نزدیک آداب تعلیم و تعلم صوفیاء کے آداب سے یکسر مختلف ہیں) تربیت کا یہ انداز نیا نہیں قشیری آداب سے متعلق کہتا ہے جس کسی نے کسی شیخ کی صحبت اختیار کی پھر اپنے دل میں اس پریہ اعتراض کیا تو اس نے عہد صحبت کو توڑ ڈالا اس پر توبہ کرنا واجب ہے مشائخ کہتے ہیں کہ مشائخ کے حقوق سے توبہ نہیں کی جاسکتی¹⁵⁵۔

اسی طرز نے مشائخ میں غلوکا راستہ کھولا ابوالعباس کے مطابق غزالی صاحب صدیقیت و صالحین عظمی تھا¹⁵⁶۔

شیخ نجم الدین شیخ ابوالعباس مریسی کے پیچھے قبلہ رخ نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا تھا چنانچہ اپنا چہرہ قطب کی طرف پھیر لیتا لیکن ابوالعباس متواضع تھا وہ کہتا میں خلاف سنت عمل سے خوش نہیں ہوتا¹⁵⁷۔

گویا صرف خلاف سنت ترک قبلہ کا اعتبار نہیں؟ اور احمد شریف السنوی اپنے چچا محمد المهدی سے شدید اعتقاد رکھتا اور اس سے اوپر سوائے محمد ﷺ کے اور کسی کو نہ سمجھتا تھا¹⁵⁸۔

¹⁵⁵(هذه هي الصوفية: 101)

¹⁵⁶(لطائف المتن: 77)

¹⁵⁷(لطائف المتن: 74)

¹⁵⁸(حاصر العالم الاسلامي: 2/162 از شیکب ارسلان)

تربیت کا یہی غلط طریقہ باپوں میں بھی منتقل ہو گیا وہ بھی اپنی اولاد کی جبری تربیت کرنے لگے جس سے بچے کی اپنی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس انداز تربیت پر ہمارا تبصرہ درج ذیل ہے:

1 مرید کی تربیت کرے یہ آداب انتہائی مکروہ ہیں ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ شیخ کی دین سے جہالت پر پردہ ڈالا جائے اور احترام کرے نام پر اس کے دل ودماغ کو مکمل کنٹرول میں کر لیا جائے اور صوفیاء کا یہ کہنا کہ علم سینیوں میں ہوتا ہے کتابوں میں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طلباء کو کتب فقه و حدیث سے روکا جائے کیونکہ اگر اس نے انہیں پڑھا تو اس کی عقل کا بند دروازہ کھل جائے گا اور شیخ کے دجل و فریب سے آگاہ ہو جائے گا۔

2 رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کی ایسی کمینی تربیت نہیں کی بلکہ ایسی تربیت کی جو انہیں قائد اور مرد میدان بناتی وہ اللہ کرے رسول ﷺ سے سوال کیا کرتے کیا یہ وحی ہے یا مشورہ و رائے اگر وہ مشورہ و رائے ہوتی تو وہ بھی اپنا مشورہ پیش کر دیتے جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں کیا جب رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنو غطفان سے مصالحت کرنی چاہی نبی ﷺ اپنی حکیمانہ قیادت کرے باوجود ان کی طرف توجہ دیتے اور ان سے صورتحال کے متعلق تبادلہ خیال کرتے اور ان سے یہ نہ کہتے کہ تم مجھ پر کیوں کر رائے پیش کر سکتے ہو جبکہ میں جملہ مخلوق کا سردار ہوں اور رب العالمین کائناتنہ ہوں؟ اور صحابہ بھی رسول اللہ ﷺ سے باوجود شدید محبت کرے آپ کے لئے کھڑے نہ ہوتے نہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ بھی انسان کی تعظیم میں مبالغہ کونا پسند کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو اپنے صحابہ کی اسی حکیمانہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں غلط

کروں تو مجھے سیدھا کردو اور فرماتے اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے پیش کرنے لگوں تو نہ آسمان مجھ پر سایہ فگن ہو گا اور نہ ہی زمین میرا بوجھ برداشت کرے گی۔ جبکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ شیخ کا ہر طریقہ تسلیم کیاجائے جبکہ شریعت کے مقابل کون سا طریقہ ٹھہر سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دستوں کے قائدین اور علاقوں کے گورنروں کو لکھتے ہیں کہ: ”لوگوں کو خوشامدی بنا کر انہیں ذلیل مت کرو“ کیونکہ جو قوم پست ہو اس میں خیر نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتا ہے کہ وہ فرعون کے غلام تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عزت واکرام کا راستہ دکھایا تو وہ کہنے لگے: ”تو اور تیرا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں پسے بیٹھے ہیں“¹⁵⁹

تابعین بھی اسی تربیت گاہ میں رہے چنانچہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے شاگرد ان کے پیچھے چلیں¹⁶⁰۔

اور کہتے کہ تابع اور متبوع دونوں کے لئے باعث فتنہ ہے¹⁶¹۔

صحابہ سے معروف نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں ایسا بہت نادر ہے بعض علماء سے مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں جیسے امام مالک، امام سلیمان بن حرب کہتے ہیں یہ چھوٹا سجدہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ایک دوسرے سے سہما کریں آپ نے فرمایا نہیں¹⁶²۔

¹⁵⁹ سورۃ المائدہ: 24

¹⁶⁰ کتاب العلم از زہیر بن حرب: 146

¹⁶¹ کتاب العلم: 138

¹⁶² سنن ابن ماجہ کتاب الادب: 2/1220

3 ہزاروں بیوقوں کا شیوخ کے پیچھے چلنے کی وجہ حقیقت سے فرار ہے۔ یا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مشکلات حل کرائیں، میرے خیال میں یہ شرعی احکامات سے دوری کا نتیجہ ہے خاص کر تنگی اور تکلیف کی حالت میں، بعض لوگ محض شوقيہ طور پر عجیب و غریب واقعات کو سچا مان لیتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ جھوٹے ہوتے ہیں¹⁶³۔

دوسری بحث: علم حدیث اور صوفیاء

صوفیاء کے لئے خاص کر متاخرین صوفیاء کے لئے علوم شریعت خاص کر علم فقه و حدیث کا اہتمام بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ ان علوم سے ان کی جہالت آشکارا ہوجائے گی اور جب یہ فقه و حدیث ان مریدین کے دل و دماغ میں سماگئے تو کوئی ان کی سیوا کرنے والا نہیں بچے گا جبکہ متقدمین صوفیاء علوم شرعیہ کا اہتمام کرتے تھے لیکن یا توان کی شخصیت دورنگی ہوتی تھی کہ فقه و اصول کے بھی عالم ہیں لیکن جب صوفیت کے متعلق گفتگو کریں تو شخصیت ہی بدل جاتی جیسے ابوحامد الغزالی یا پھر اچھا خاص اعلم حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر چکا ہو گا کہ علم عمل کرے لئے وسیلہ ہے جب عمل کرے میدان میں قدم رکھ دیا تو علم کی ضرورت نہ رہی یہ مغالطہ ہے کیونکہ مسلمان اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک علم کا محتاج رہتا ہے احمد بن ابوالحواری نے اپنی ساری کتابیں سمندر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ تم بہترین دلیل تھیں (یعنی عمل کے لئے مگر چونکہ اب صوفیانہ عمل ہے اس لئے تمہاری ضرورت نہیں۔ نعوذ بالله من ذلك) ابوحامد الغزالی علوم شریعت سے دور ہو کر علم کشف جیسے صوفیانہ رجحان کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے: جان لے کہ صوفیاء الہیت کی طرف مائل ہوئے ہیں نہ کہ تعلیم کی طرف اس لئے کہ وہ نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ ہی اس

¹⁶³ (كيف تفكرا منير بعلبكي)

کرے شوقین ہوتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ریاضتیں اور اللہ کی طرف دھیان اور مال و اولاد اور علم سے کٹ جانا اور صرف فرائض و رواتب پر اقتصار کرنا ہی راجح طریق ہے وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث لکھتے ہیں ۔

ابن الجوزی غزالی کرے اس کلام پر لکھتے ہیں: اس کلام کا ایک فقیہ سے صادر ہونا مجھ پر بڑا گراں ہے اس کی قباحت مخفی نہیں یہ درحقیقت بساط شریعت کو لپیٹ کر کھ دیتا ہے¹⁶⁴ ۔

جن اوہام کا وہ شکار بنے ان میں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ: ہم اپنا علم اس زندہ سے لیتے ہیں جو مرتا نہیں جبکہ اہل الحدیث اپنا علم ایک کے بعد ایک مردے سے لیتے ہیں پھر اپنے شیخ کا یہ شیخ پڑھا:

اذا طالبوني بعلم الورق

برزت عليهم بعلم الخرق

ترجمہ: ”جب وہ مجھ سے کاغذی علم کا مطالبه کرتے ہیں تو میں انہیں خرق عادت(کرامت) کا علم دکھاتا ہوں“ ۔

حدیث سے اس صوفیانہ اعراض کے نتیجے میں انہوں نے ہر طرح کی صحیح و سقیم سچی جھوٹی احادیث اپنی کتابوں میں بھرمار کر دی احیاء القلوب اور الرسالة اور حقائق التفسیر بعض احادیث ضعیفہ و موضوعہ جن سے وہ اپنے مذہب کو ثابت کرتے ہیں درج ذیل ہیں :

1 بعض عارفین نے فرمایا: معرفت کا اول حیرت و آخر حیرت ہے دلیل میں جھوٹی حدیث پیش کی کہ: زدنی فیک تحریر (یعنی) اپنی ذات متعلق مجھے

¹⁶⁴ تابیس ابلیس: (323)

مزید حیران کر دے۔“ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : جہوٹی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے : رب زدنی علمًا مے پروردگار مجھے علم میں زیادہ کر ¹⁶⁵۔

2 محمد بن طاہر مقدسی نے مسئلہ سماع میں اس اعرابی کی حدیث ذکر کی ہے جس نے درج ذیل ابیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے : میرے جگر کو خواہش کا سانپ چاٹ گیا اس کا نہ توکوئی معالج ہے نہ ہی دم جھاڑ کرنے والا سوائے اس محبوب کے جن سے مجھے شغف ہے ان کے پاس میرا علاج اور تریاق ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب انہوں نے ان ابیات کو سنا تو وہ حاضر ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر بھی گرپڑی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : یہ جہوٹی اور موضوع حدیث ہے ¹⁶⁶۔

معلوم نہیں کس طرح وہ یہ سب روایت کردیتے ہیں شاید سانپ ان کی عقلوں کو چاٹ جاتا ہے نہ کہ ان کے دلوں کو ۔

3 ایک حدیث یہ بھی ہے جس سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ : ”اگر تم پتھر سے حسن ظن رکھو تو وہ بھی نفع دے“ یہ شرکیہ کلام اور صریح بہتان ہے ہم نے یہ حدیث بعض صوفیاء سے خود سنی ہے وہ اس کے معتقد ہیں ۔

4 اون کالباس پہنو اور خوب عمل کرو اور آدھا پیٹ خوراک کھاؤ تم آسمانی بادشاہت میں داخل ہو جاؤ گے ۔ اس حدیث کو ابوطالب المکی نے قوت القلوب میں ذکر کیا ہے ¹⁶⁷۔

¹⁶⁵(فتاویٰ: 384/11)

¹⁶⁶(فتاویٰ: 563/11)

¹⁶⁷(التصوف از زکی مبارک: 44/1)

کیا اللہ کر رسول ﷺ ایسا کلام کرسکتے ہیں یہ درحقیقت اپنے عقیدے کہ اون کالباس پہتنا چاہیئے کو ثابت کرنے کے بنائی گئی ہے۔ ان کی بیان کردہ احادیث کے چند نمونے ہیں جن سے ان کی کتابیں بھری پڑیں ہیں جیسے قشیری کی کتاب الرسالة اس میں اس نے صحیح، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی احادیث روایت کی ہیں اور فضل بن عبس الرقاشی سے روایت کرتا ہے جبکہ وہ احادیث میں بالکل کمزور اور نااہل تھا¹⁶⁸.

مزید عجائب کر لئے احیاء القلوب ملاحظہ ہو جس کے مطالعے سے معلوم ہوجائے گا کہ انہیں علم و فقه و حدیث سے کچھ لگاؤ نہیں ہے بلکہ یہ سب انہوں نے دیوار پر دے مارا ہے۔

تیسرا بحث: ہڈ حرامی اور بگاڑ

ابتداءً صوفیاء عبادت و ریاضت میں واقعی سچے تھے اگرچہ ان کے بعض اعمال خلاف سنت بھی تھے جیسا کہ ہم ذکر کرائے ہیں اس کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے تکیے اور مسندیں بنائیں اور عیش و آرام کی دو کانیں (آستانیں) کھول کر بیٹھے گئے محت مزدوری سے جان چھڑا کر کھانے پینے اور رقص و سرور اور ڈھول ڈھمکے میں مست ہو گئے اور ہر ظالم و فاجر سے دنیا کی بھیک مانگنے لگے بشر المریسی کی بھوک اور سری کا خوف خداوندی اور جنید کی مشقت کو کنارے لگادیا (ملاحظہ ہو تلبیس ابلیس) جبکہ محض عبادت اور تنهائی کی غرض سے بھی اس طرح کے آستانے (یعنی انسانی آبادی سے الگ جانے تنهائی یا انسانی آبادی میں رہتے ہوئے بالکل الگ تھلگ جگہ جس طرح راہب کی کٹیا ہوتی ہے) بنانے میں میں تکیے لگادینا بدعت ہے کیونکہ مسجدیں بنانے ان میں تکیے لگادینا یہ

¹⁶⁸ فتاویٰ (10/680)

عیسائی راہبؤں کی کٹیاں سے مشابہت ہے۔ بعض صوفیاء سے جب کہا جاتا کیا تو اپنا جب بیچے گا تو وہ کہتا ہے اگر شکاری اپنا ہتھیار بیچ دے تو پھر شکار کیسے کرے گا امام محمد حسن الشیبانی صوفیاء کے اس طرز عمل سے بڑے حیران ہوتے کہ کیسے یہ لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کھانے جاتے ہیں۔¹⁶⁹

صوفیاء یہ بھول گئے یا بھولنے کا ڈرامہ کرنے لگے کہ اسلام اس طرح ہدھرامی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کونے کھدروں میں جانے سے منع کرتا ہے اور زهد یہ ہے کہ لوگوں سے لتعلق ہو جایا جائے اور ان سے ان کے اموال میں سے کسی بھی شئے کا سوال نہ کیا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سوال کرنے سے منع کیا ہے اور محنت مزدوری کا حکم دیا ہے:

ارشاد فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والر ہاتھ سے بہتر ہے¹⁷⁰۔

نیز فرمایا: ”اگر کوئی لکڑیوں کا گھٹا اپنی پیٹھ پر رکھ کر اسے بیچ آئے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے بھی دے“¹⁷¹۔

سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاجر تھے اور ابوحنیفہ کپڑا فروخت کرتے تھے یہ بڑے علماء زہاد اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔

ابتداءً صوفیاء عورتوں سے شادی نہ کرتے اور اس پر سختی سے کاربنڈ رہتے مگر بعد کے صوفیاء عورتوں سے میل جوں کرنے لگے اور مریدہ کو بھی طریقت میں اور ذکر کی مخلوط محافل میں شامل کرنے لگے کیونکہ باطنیت کے نظریہ ابا حیث

(الکسب: 44)¹⁶⁹

(نسائی باب الزکاۃ: 3/60)¹⁷⁰

(نسائی باب الزکاۃ: 3/93)¹⁷¹

(یعنی ہر شئے حلال کو جائز ہے حتیٰ کہ محرمات بھی) اسے بہت قریب تھے کیونکہ نظریہ وحدت الوجود جو بعد کرے صوفیاء میں مکمل پھیل چکا تھا وہ اس اباحت کی راہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ثواب و عقاب کا تصور تو ناممکن ہو گیا تو اچھائی کی صورت میں کون ثواب دے گا اور برائی کرنے پر کون سزا دے گا؟ جبکہ انسان خود ہی اللہ کا جزء ہے۔ یہ اخلاقیات کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکنا ہے اسی لئے بعض صوفیاء اخلاقی گراوٹ والی اور انتہائی گھٹیا زندگی گزارتے 172 تھے۔

ابن فارض جو نظریہ وحدت الوجود کرے اکابرین میں سے ہے قریبی بستی بہنساء میں کچھ کنجریاں تھیں جن کے پاس وہ جاتا تھا اور وہ اسے گاکر سناتیں اور وہ عالم وجود میں دف کی تھاپ پر نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا 173۔

بعض معتدل صوفیاء اس صورتحال سے ناخوش تھے جیسے شیخ ابوسعید اعرابی اپنی کتاب ”طبقات انسان“ میں کہتا ہے: اس علم کے متعلق کلام کرنے والوں میں آخری جنید تھے ان کے بعد ایسے لوگ رہے جن کے تذکرے سے شرم آتی ہے 174۔

نیز سهل التستری کہتا ہے: 300 ہجری کے بعد ہمارے اس علم کے متعلق کلام کرنا جائز نہیں کیونکہ پھر ایسے لوگ آئے جو لوگوں کے سامنے بنتے تھے 175۔

لیکن صوفیاء اپنے اس بگاڑ کے ساتھ بڑھتے ہی رہے اور مانگنے والے اور چاپلوسی بن گئے گویا بکری کی کھال میں بھیڑیے۔

¹⁷² (التصوف از زکی مبارک: 155/1 نیز الملول والنحل از این حزم: 226/4)

¹⁷³ (جلاء العينين از آلوسی: 75)

¹⁷⁴ (الحفارة الاسلامیہ از آدم متز: 39/2)

¹⁷⁵ (الحفارة الاسلامیہ از آدم متز: 39/2)

چوتھی بحث: سماع اور ذکر

ابتداءً صوفیاء محفل سماع میں حاضر ہوتے جو کسی ایک خاص مکان میں منعقد ہوتی اور ایک اچھی آواز والا کچھ موسیقی کے ساتھ گاکر ایسے اشعار سناتا جس نے دل نرم ہوجاتے اور ان میں زہد کی ترغیب ہوتی پھر نرمی کرتے ہوئے وہ غزل اور لیلیٰ اور سعدیٰ کے تذکرے گانے لگے اور کہتے یہ کہ ہماری ان سے مراد اللہ کے رسول ہیں یہ گانے مطلق اور غیر معین محبت کا ہیجان پیدا کرتے چنانچہ ہر ایک اپنے دل کی ماننے لگا خواہ ملک وہ قوم کی محبت ہو یا عورتوں سے عشق۔

اس طرز کو انکے لئے مباح قرار دینے والے ابو حامد الغزالی اور ابو عبد الرحمن السلمی وغیرہ ہیں ان کے دلائل نہایت کمزور تھے ان پر بہت سے علماء نے رد کیا جیسے ابن جوزی اور ابن قیم نے اغاثۃ الہفان میں خوب رد کیا۔ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ امت مسلمہ ایک معتدل امت ہے اور اس گانے کو وہی حلال قرار دیتا ہے جو اسلام کو صحیح طور پر سمجھہ نہ پائے۔

معاملہ صرف ان قصائد تک نہ رہا بلکہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے تک جا پہنچا جب ”حضرۃ (مراد اجتماعی) محفل بنا کر رقص کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے“ منعقد ہوتی تو پہلے آہستہ لفظ اللہ کا بیک وقت ورد کیا جاتا لیکن جوں جوں رقص میں تیزی آتی اور شیطان ان کے سروں پر منڈلانے لگتا ان کی چیخیں انتہائی بلند ہوجاتیں اور لفظ اللہ کے بجائے لفظ ہو کا ورد ہونے لگتا اس کے بعد سوائرے شور شرابیے کے کچھ سنائی نہ دیتا ناس شہوانی چیخ و پکار میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے۔ درحقیقت یہ یہود کی اتباع ہے ان کے عہد قدیم کے گانوں میں یہ بھی ایک ہے کہ: ”صہیونی بچے اپنے بادشاہ کو

خوش کریں اور دف کی تھاں اور عود کی بو میں رقص کرتے ہوئے اس کا نام لیں
رباب کے سُروں پر اس کی تسبیح کرو، بلند جھنکار پر اس کی تسبیح کرو”¹⁷⁶.

قاضی عیاض کی ”ترتیب المدارک“ میں ہے کہ: تنسیسی کہتا ہے: بہم امام مالک بن
انس کے پاس تھے ان ارد گرد ان کے شاگرد تھے کہ اہل نصیبین میں سے ایک
شخص کہنے لگا: ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے وہ کھاتے
بہت ہیں اور پھر قصائد گاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر رقص کرنے لگتے ہیں؟ امام
مالک نے کہا کیا وہ چھوٹے بچے ہیں؟ اس نے کہا نہیں امام صاحب نے فرمایا: کہ
وہ پاگل ہیں اس نے کہا نہیں وہ مشائخ اور باشمور ہیں امام صاحب فرمانے لگے
میں نے کسی مسلمان کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ ایسا کرتا ہو¹⁷⁷.

ان کے ان حرکتوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ نفس انسانی اپنی خواہشات کو دین، ذکر
اور حضرہ (محفل سماع و رقص) کے نام سے چھپاتا ہے کیونکہ اگر کبھی اس کا پول
کھل بھی جائے تو وہ نافرمانی ہی کھلائے گی جو کہ بدعت سے کم خطرناک ہے
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کو اطمینان قلب، خشوع و خضوع اور سری ذکر کرنے
کی صفات سے موصوف کیا ہے سلف صالحین جب قرآن سنتے تو ان کے دل دہل
جاتے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے جبکہ یہ رقص و طرب اس کے برعکس ہے اللہ نے
جب عبادت کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جانوروں کی طرح کھاؤ پھر رقص
کرنے لگو بلکہ یہ رقص جس سے وہ ذکر کہتے ہیں اور اسی طرح کی تمام امور عقل
اور دین دونوں اعتبار سے قبیح ترین ہیں بلکہ یہ تمام مسلمانان عالم کے لئے باعث
شرم ہیں جیسا کہ شاعر ان کے متعلق کہتا ہے:

¹⁷⁶(هذه هي الصوفية:143)

¹⁷⁷(ترتيب المدارک: 5/4 حقائق عن التصوف کے مؤلف نے ناکام کوشش کی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی صوفیاء کی تعریف
کیا کرتے تھے جبکہ وہ ان سے بیزار تھے)

وحق النصيحة ان تستمتع بان الغناء سنة تتبع ويرقص في الجمع حتى يقع وما اسکر القوم الا القصع (ويسن) لو تلیت ما اندفع	الا قل قول عبد نصوح متى علم الناس في ديننا وان يأكل المرء اكل الحمار وقالوا: سكرنا بحب الاله ويسكرهانا، ثم الغنا
---	--

ترجمہ: ”خبردار خیرخواہ بندے والی بات کر نصیحت کا حق اداکر تاکہ تیری بات کی طرف توجہ دی جائے جب لوگوں (یعنی غیر مسلمین) کو پتھ چلے گا کہ ہمارے دین میں گانا گایا جاتا ہے گدھوں کی طرح کھانا کھایا جاتا ہے اور اکھٹے ہو کر رقص کیا جاتا ہے اور وہ (صوفیاء) یہ کہتے ہیں کہ ہم معبد کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں جبکہ انہیں بانسری پھر گانا بجانا مست کر دیتا ہے اور پھر اگر ان پر قرآن پڑھا جائے تب بھی ختم نہیں ہوتا۔¹⁷⁸

پانچویں بحث: صوفیاء اور جہاد

ابتدائی مسلمانوں کو جہاد کی تربیت دی جاتی تھی و باطل سے ٹکرانے اور حق کا دفاع کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لئے ہمہ تیار رہتے تھے اس طرح وہ اللہ کے احکامات نافذ کرتے تھے اگر شر کو خیر سے دور نہ کیا جائے تو زمین بگاڑ کا شکار ہو جائے سلف صالحین سرحدوں کا پھرہ دیتے تھے تاکہ فضیلت جہاد کو حاصل کر سکیں مثلاً امام احمد بن حنبل اور امام عبد اللہ بن مبارک انہوں نے فضیل بن عیاض کو لکھا اور اسے سخت سست کہا کہ وہ مکہ میں عبادت میں مشغول ہے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں شریک نہیں ہوتا یہ قصہ مشہور و معروف ہے تو اس اہم موضوع سے متعلق صوفیاء کا کیا نظریہ ہے؟

¹⁷⁸ (اغاثۃ اللہفان از ابن قیم)

1 ابوحامد الغزالی نے ”احیاءالعلوم الدین“ اس وقت لکھی جب صلیبی شام پر قابض تھے اس نے اس میں اس اعمال قلوب سے متعلق سب کچھ لکھا مگر جہاد کے متعلق ایک سطر بھی نہیں لکھی ۔

2 جہاد سے جان چھڑانے کے لئے اپنی عادت کے مطابق وہ ایک موضوع اور ضعیف حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ ”ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ آئے ہیں“ اور جہاد اصغر سے قتال فی سبیل اللہ اور جہاد اکبر سے جہاد بالنفس مراد لیتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ تو کچھ اور ہی کہتی ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس میں واضح مغالطہ دیا گیا ہے جبکہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ سے بڑھ کر اور جہاد بالنفس کیا ہو سکتا ہے اس سب کا مقصد مخصوص مسلمانوں کو جہاد سے روکنا اور جہاد سے جان چھڑانا ہے ۔

3 وہ اس سلسلے میں اللہ کی تقدیر کوئی کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن، بیماری اور فقر اللہ نے جو بھی مقرر کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیئے اس لئے وہ ظالم حکمرانوں میں جاگھستے تھے اور کہتے کہ :اللہ یہی چاہتا ہے ہم اللہ کے ارادے کی کس طرح مخالفت کریں لہذا ہر وقت حکمرانوں کی سیوا کرتے رہتے خواہ وہ مومن ہوتا یا کافر صدیق ہوتا یا زندیق¹⁷⁹ ۔

مگر وہ یہ بھول گئے کہ تقدیر کوئی سے تقدیر شرعی کے ذریعے تعریض کیا جاسکتا ہے مثلاً بیماری کا علاج دوا سے اور دشمن کا علاج جہاد سے ۔

4 آج کل جبکہ اکثر اسلامی ممالک پر امریکہ برطانیہ اور فرانس کا تسلط ہے اکثر صوفیاء اپنے اذکار و اشغال میں اس طرح جتنے پڑے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں بلکہ یہ سوریا (شام) میں برطانوی نمائندے جنرل سیبرس کے لئے

¹⁷⁹ فتاویٰ: 101/2

مولویت (یہ صوفیاء کا ایک فرقہ ہے جو جلال الدین رومی کی طرف منسوب ہے ان کا شیخ لمبی سی ٹوبی پہنتا ہے اکرے طریق پر محفل ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اس محفل میں اسے ان کا شیخ ہاشم عطیہ (جو کہ طریقہ سعیدیہ اور بدربیہ دونوں کا شیخ ہے) دعوت دیتا ہے اور پھر اشعار پڑھے جاتے ہیں اور مولویت کا افتتاح کیا جاتا پھر گھر کامالک اس کا اور اس کے دیگر رفقاء کا نام لے کر تقریر کرتا اور جمہوری صدر اور بادشاہ جارج سادس اور مسٹر چرچل اور جنرل سیبرس کی تعریفیں کرتا آخر میں جنرل کلمات تشکر ادا کرتا¹⁸⁰.

نیز الجزائر جہاں فرانس صوفیہ کے مختلف طریقوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ انہیں محفل اذکار منعقد کرنے اور اپنی عید کے موقعوں پر طبلوں اور جھنڈوں کے ساتھ نکلنے کی کھلی چھوٹ بھی دیتا ہے اسی لئے وہاں آباد کاروں اور صوفیوں کی ریفارمرز (مصلحین)¹⁸¹ کے مقابل حمایت کی جاتی ہے

یہ لوگ وہاں کے علماء کے اجتماعات میں حکومت فرانس اور علاقائی ناظم کے جاسوس بن کر جاتے تھے لیکن علماء انہیں وہاں سے نکال دیتے (ایضاً)۔ یہی وجہ ہے جزاں میں احیاء اسلام کے داعی شیخ عبدالحمید بن بادیس نے سب سے پہلے صوفیوں کے خلاف لڑائی لڑ جبکہ وہ شہر قسنطینیہ میں ایک بہت بڑے مجمع میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے ایسے ہی امیر عبدالقادر الجزائری نے فرانس کے خلاف جنگ کی لیکن صوفیت سے متاثر ہونے کی بناء پر جنگ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی اور قبضہ فرانس کے خلاف بغاوت کے دوران ہی شیخ اپنے بیٹے

¹⁸⁰(یومیات الجلیل از خلیل مردم بک : 62)

¹⁸¹(رسالة الشرک و مظاهره از مبارک المیلی نیز ملاحظہ ہو مجلہ الوطن العربي 1948-11-09 میں تحریک اصلاح جزائر اور اجنی جاسوسوں کے متعلق محمد المیلی کا مقالہ)۔

کو کمان سونپ کر علیحدہ ہو گئے کیونکہ ان کا فرانس سے معابدہ تھا کہ تاحیات ان کے خلاف پتھیار نہیں اٹھائیں گے¹⁸².

اور جب انہیں دمشق میں جلاوطن کر دیا گیا اور وہ وہاں جا کر رہنے لگے تو پھر سے وہاں ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود سے بھر پورا فکار کی نشر و اشاعت پیش پیش رہنے لگے۔ ہندوستان میں 1857 کے انقلاب کے بعد جب مسلمان انگریز کی مخالفت پر کمربستہ ہو گئے اس انقلاب میں مسلمان علماء کی کثیر تعداد شہید کر دی گئی جن میں محدث حسن دہلوی بھی تھے اس دور میں احمد رضا خان بریلوی طریقہ بریلویت کا بنی ایک مستقل کتاب بنام اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام (یعنی سب سے بڑا اعلان کہ ہندوستان دارالاسلام ہے) لکھتا ہے: اور اس میں ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیتا ہے جو برطانیہ کی خدمت کرے اور اس میں کفار کے خلاف جہاد نہ کیا جائے پھر صراحتاً کہتا ہے: قرآنی نصوص کی رو سے ہم مسلمانان ہند پر جہاد فرض نہیں اور جو ایسا کرے وہ مسلمانوں کا مخالف اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے¹⁸³.

یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے متعلق فرماتے ہیں: صوفیاء جہاد سے اور وہ کسی نسبت زیادہ دور ہیں حتیٰ کہ عوام الناس میں ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے محبت کرنا اور محارم اللہ پر غیور ہونا اور غضبناک ہوجانا بکثرت ملتا ہے مگر ان میں ذرا بھی نہیں ملتا بلکہ اکثر صوفیاء جہاد کو اسلام میں نقص اور عیب تصور کرتے ہیں¹⁸⁴.

¹⁸²(حاضر العالم الاسلامی از شیکب ارسلان: 2/172)

¹⁸³(البریلویہ از علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ: 43)

¹⁸⁴(الاستقامة از ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمة واسعة: 1/268)

ان کا یہ کہنا ہے کہ ذکر و تدبر اور فناء و بقاء ہی اصل اور اہم ہے صوفیاء کے مذکورہ افعال و اقوال ذکر کرنے کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ صوفیانہ طرز تربیت فکر جہاد و قتال سے بہت دور ہے کیونکہ ان کے نزدیک روحانی ریاضتیں ہی اصل دین ہیں اور یہ ریاضتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک وہ درجہ فناء تک نہ پہنچ جائیں اور جب وہ فناء ہو جائے گا تو جہاد کیسے کرے گا؟

یہ ان کی عام اور غالب حالت ہے و گرنہ بعض صوفیاء نے ظالم کے خلاف موافقت بھی کی ہے لیکن ان کی اکثریت ظالم کی حامی ہی رہی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہوئے تو صوفیوں کا کوئی نہ کوئی شعر ضرور سامنے آتا ہے¹⁸⁵.

آج کل کے صوفیاء

کیا صوفیاء بدل گئے او رکچہ ہم نے ان کے متعلق سابقہ صفحات میں لکھا ہے مثلاً وحدت الوجود، مشائخ میں غلو، اقطاب و اوتاد، بدعتات و معصیات کیا انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی وہ ان تمام خرافات و بکواسیات کو مکمل طور پر تھامے ہوئے ہیں اور ان افکار کو عالم اسلام میں پھیلایا ہے ہیں جیسے شاذیت، نقشبندیت، رفایت، قادریت، تیجانیت، بریلویت، سہروردیت... وغیرہ ان صوفیاء میں وہ جاہل عوام بھی شامل ہیں جو اجتماعی ذکر و سماع اور حضرت صاحب کی برکات کے سوا ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے ان میں سے بعض غالی بھی ہیں جو ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود مانتے ہیں ان میں بعض فقیہ علماء بھی ہیں جن کے لئے ان کی طرف نسبت کرنا مجبوری ہے و گرنہ وہ

¹⁸⁵(اسرار و رموز از محمد اقبال مترجم عبدالوالہ باب عزام)

نامکمل اور ناقص رہتے ہیں چنانچہ ضروری ہے کہ مذہب میں شافعی اور طریقت میں شاذی ہو۔۔۔ علی ہذا القياس

م یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء اگرچہ ان کے ماحول میں چلتے ہیں مگر ان کے تمام عقائد تسلیم نہیں کرتے لیکن رسم و رواج کو توڑنے سے ڈرتے اور گھبرا تے ہیں۔

ایک صوفی مکہ میں مسجد حرام میں قبلہ رخ بیٹھا کرتا تھا لیکن اس کے مرید مکمل خاموشی سے اپنے پیر کی طرف متوجہ ہوتے کیونکہ ان کے لئے پیر کا درشن بھی عبادت ہے جبکہ وہ درس بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ اور جونہی وہ مجلس سے اٹھتا وہ اس کی طرف لپکتے ایک اس کی جوتیاں اٹھاتا تو دوسرا اس کی لانٹھی اور اس کے پیچھے ایسے چلتے جیسے انہیں سانپ سونگھے گیا ہو کیا یہ اسی تربیت کا شاخصاً نہیں جس کے متعلق ہم گفتگو کر آئے ہیں۔

شام ہی کا ایک اور پیر اپنے مریدوں میں شاذی ”اور اد“ تقسیم کرتا جن کا پہلا حصہ ہمیشہ یہ ہوتا کہ : ”یا اللہ مجھے توحید کرے حالوں میں کھینچ لے اور مجرد وحدت میں غرق کر دے“ کیا یہ عین وحدت الوجود نہیں ؟

اور جامعہ ازہر کے سابق شیخ عبدالحليم محمود نے اپنے آقا ابوالعباس المریسی کے متعلق کتاب لکھنی چاہی تو پہلے بدھی کی قبر پر جا کر اجازت چاہی اجازت ملی تو کتاب لکھی (اس کی کتاب کا مقدمہ ملاحظہ ہو) اور پھر اسے ہندوستان میں کسی مزار کی زیارت اور وہاں محفل ذکر و سماع میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کیا صوفیاء نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے تو وہ کیوں آپ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے جب کہ آپ سے

محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں یہ خواہش ہی ہے جو ان کی عقل اور دین دونوں کا سنتیاناس کر دیتی ہے۔

طريق رفاعی کے مریدوں کا اب بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ محفل ذکر و سماع میں جاکر اپنے جسم کو تیز گرم آلے پر مارتے ہیں اور جب اثر نہیں ہوتا تو وہاں موجود اسے اس کی کرامت مانتے ہیں اور اگر وہ فاسق ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیخ طریقت کی کرامت ہے۔

جب آپ شام کرے شمالی حصوں میں جائیں یا مصر یا مغربی ممالک میں تو وہاں اس رفاعی طریق کی پہلوانیت کو ملاحظہ کریں گے اور مصر میں بدوى یا حسین کے میلاد میں کیا کچھ نہیں ہوتا ڈھول کی تھاپ اور سارنگی کی سروں پر ڈانس ہوتا ہے مرد وزن کا اختلاط ہوتا ہے فرائض کی کچھ پرواہ نہیں کی جاتی اس سے اہل اسلام پشیمان ہیں ان کا دین اس سے بری ہے جامعہ ازہر اس کے برابر میں ہی ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں مسجد حسین میں نماز ہوتی ہے لیکن محفل میں شرکت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس لئے تھوڑی ہی آتے ہیں بلکہ وہ تو محفل حسین میں شریک ہونے آتے ہیں نہ کہ نماز پڑھنے۔

مصر میں تمام طریقوں کا ایک بڑا شیخ ہے صوفیاء کا مجلہ شمارہ نمبر 57 میں ہے کہ طریقہ حامدیہ اور طریقہ شاذلیہ نے اپنے آقا ابراہیم سلامہ الرانصی کے تذکرے کے لئے ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا جس میں شیخ المشائخ کو حاضری کی دعوت دی لیکن انہوں نے معدرت کرلی کہ وہ بدوى کی محافل میلاد میں مشغول ہیں اور پھر اس کا اگلا شمارہ عید میلاد کی محافل کے ذکر سے بھر پڑا تھا.... ان کے دن رات اسی طرح کی محفلوں اور تقاریب میں گزرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتیں ہر طریق کی اپنی محفلیں ہیں....

مصر میں کس قدر لطیفے ہیں لیکن ان پر ہنسنے کے بجائے رونا آتا ہے۔ افریقہ میں تونہایت ہی براحال ہے وہاں کے مغربی حصے پر خاص طور پر سینیگال میں طریقہ تیجانیہ پورے طور پر چھایا ہوا ہے اور ان کے بے عقلی اور گمراہی کے لئے کافی دلیل طریقہ تیجانیہ کے باñی کا یہ قول ہے: جس نے جمعہ اور پیر کو ہماری زیارت کی وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو گا¹⁸⁶.

نیز کہتا ہے: میں نے نبی ﷺ سے سفارش کی کہ جو بھی مجھ سے ورد سیکھ لے آپ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمادیں¹⁸⁷.

کیا یہ بے راہ روی اور شرعی ذمہ داریوں سے فرار کا دعوی نہیں؟

مشرق میں بھی حالت بری ہے ہندوستانیوں (وپاکستانیوں) کو مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب قصے سنا سنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے اور وہاں بریلویت پاکستان تک پھیل چکی ہے وہاں اس کے ماننے والے بہت سے بے وقوف اور احمق ہیں اور اس کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کی ذات میں غلو اور عقیدہ اہل السنۃ کی مخالفت ہے (ان کے متعلق استاذ احسان الرہی ظہیر الرحمن نے ”البریلویہ عقائد و تاریخ“ لکھی ہے اس میں ان کے فساد و گمراہی کا خوب پول کھولا ہے) اس طریق کا باñی احمد رضا عقیدہ توحید سے دور منہج صوفیاء کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: جب تم میدان میں ہوتے اصحاب قبور سے مدد لو¹⁸⁸.

نیز رسول اللہ ﷺ کے متعلق غلو کرتے ہوئے کہتا ہے: نبی ﷺ ہر جگہ تصرف رکھتے ہیں وہ ساتوں زمینوں کے بادشاہ اور لوگوں کے مالک ہیں¹⁸⁹.

¹⁸⁶(التیجانیہ از علی دخیل اللہ: 238)

¹⁸⁷(التیجانیہ از علی دخیل اللہ: 238)

¹⁸⁸(البریلویہ: 60)

¹⁸⁹(البریلویہ: 69)

لیکن ہندوستان کے مسلمانوں یعنی اہل الحدیث کا دشمن تھا انہیں گالیاں دیتا اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رَحْمَةُ اللّٰهِ جِيْسِيْرَ قائد کو گالیاں دیتا جو سکھوں کے خلاف ایک معرکے میں شہید ہوئے۔

آخر میں ایک سوال ضروری ہے کہ استشراقی حلقے صوفیت کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ صوفیت سے متعلق جدید مباحثت کا منبع مستشرقین ہیں جو صوفیت کے موضوعات پر حاشیے لکھتے ہیں اور اس سے متعلق کتب چھپوا کر تقسیم کرواتے ہیں۔ 1854ء میں المانیہ تائیہ ابن فارض کا اطالوی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا۔ ایسے ہی 1917ء میں روم میں اٹالیں میں اس کا اکینترو نے اس کا ترجمہ کیا اور 1921ء میں نیکلسن نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا¹⁹⁰۔

اور فرانسیسی مستشرق ماسینون نے اپنی پوری زندگی حسین بن منصور حلاج کی کتب کرے وقف کر دی کہ جس کے واجب القتل ہونے کا علماء نے فتویٰ دیا تھا کیونکہ وہ حلول کا قائل تھا اور ماسینون نے حلاج کے متعلق تین جلدیں پر مشتمل ایک کتاب بھی لکھی۔

(دیوان حلاج کی شرح کے مقدمے میں کامل مصطفیٰ الشیبی لکھتا ہے کہ : قیس سریانی عراقي جو اب پیرس میں مقیم ہے اور جسے دھان الموصلی کہا جاتا ہے اس نے بتایا ہے کہ مستشرق لویس ماسینون نے 1953 کے موسم بھار میں اس کی ذمہ داری لگائی کہ حسین بن منصور حلاج کی روح کو ایصال ثواب کرے لئے اس کی وفات کے دن دارالحکومت فرانس کے اس گرجے میں جس کا میں آفیسر ہوں نماز پڑھے موصلی کہتا ہے کہ میں اس کا مطالبہ سن کر دنگ رہ گیا اور میں نے کہا کہ حلاج تو مسلمان تھا تو وہ کہنے لگا حلاج صوفی تھا روحانی شخصیت

¹⁹⁰ تاریخ التصوف از بدوى : (30)

تھا اور مختلف مذاہب اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ملاحظہ ہو
مجلہ حوادث نمبر 1420 میں مقالہ جسے جہاد فاضل نے لکھا ہے)

مستشرقین نے فقط ”صوفیت“ اور ان میں غالی صوفیاء کو منظر عام پر لانے کا اہتمام نہیں کیا بلکہ دیگر تمام فرقے جیسے معتزلہ، شیعہ اور خوارج کی بھی مکمل سرپرستی کرتے ہیں دراصل وہ مسلمانوں کی درخشندہ تاریخ کا ایک دوسرا اور یہیانک رخ مسلمانوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے متفرق کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ہم اس صوفیت و تفرقہ بازی کو اسلام کی تاریخ توکیا اسلام کا حصہ بھی نہیں مانتے چہ جائیکہ اسے وہ اپنے مقاصد مذمومہ کرے لئے استعمال میں لاسکیں کسی فرد کی برائی اسلام کو برانہیں کرسکتی۔

اختتامی کلمات

آخر میں آپ کو شدت سے انتظار ہو گا کہ آخر ہمارے بیان کردہ ان تمام حقائق کے پیچھے وہ کون سے محرکات کا فرماتھے جس نے تفرقہ بازی کی آگ کو ہوا دی اور صراط مستقیم سے دوری میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ منہج اہل السنۃ والجماعۃ سے اعراض کرنے لگے اس کے لئے ہم چند مشترک عوامل و محرکات کا تذکرہ کریں گے کہ جس نے صوفیت کو حالیہ صورت تک پہنچایا ہے اور اسے ایسی بنیادیں فراہم کیں جن کی بناء پر وہ دیگر فرق سے ممتاز ہو گئی اس طرح ایک مسلمان کے لئے خیر اور شر میں تمیز اور فرق کرنا اور عصر حاضر کے حقائق اور اس کے داعیان حق کو داعیان باطل سے الگ کرنا آسان ہو جائے گا ان عوامل کو ہم مختصر طور پر بیان کریں گے

1 شرعی علوم سے نامکمل واقعیت: ابن جوزی فرماتے ہیں :شیطان نے انہیں سب سے پہلے اس فریب میں مبتلا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ مقصد عمل ہے اور ہم ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں ۔ یہی تصور بتدریج علم کے روشن چراغ کو بجھانے لگا تا آنکہ وہ علم شرعی سے اعراض کرنے لگے جبکہ وہی صحیح عمل کی بنیاد ہے جیسے فقه، حدیث اور تفسیر کے علوم ان پر جہالت چھاگئی نتیجتاً وہ بدعاویں و خرافات میں پڑ گئے اکثر صوفیاء کی عبادات خاص کی عام صوفیاء کی بدعاویں اس کی وجہ وہ مغالطے ہیں جو ان مشائخ ان کے لئے مزین کر کے پیش کرتے رہے۔

2 تاویل و تحریف: تمام فرقوں کی مشترکہ مصیبت و نصوص کے ظاہر و متبادر (یعنی ظاہری مفہوم) سے اعراض کرتے ہیں اور ان کی ایسی تحریف و تاویل کرتے ہیں جو نصوص سے مناسبت نہ رکھتی حتیٰ کہ وہ ان سے اپنے باطل اقوال و نظریات ثابت کرنے لگتے جیسا کہ شریعت و حقیقت (طریقت) کی بحث میں قرآنی تاویل و تحریف کی بہت سی مثالیں ملاحظہ کر چکے ہیں انہیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ یہ تاویل و تحریف آیت قرآنی کا مفہوم مخالف ہے (یعنی باطنیت) جس کا ادراک صرف خواص ہی کرسکتے ہیں جبکہ یہ باطنیت اور اہل کتاب کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے :من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه (یعنی) (یہود جو کلمات (احکامات) کو ان کے مقامات (درست معانی) سے بدل ڈالتے ہیں¹⁹¹ ۔

3 مشائخ (پیر صاحبان) کے متعلق غلو: اقطاب، اوتاد، اولیاء، کرامات اور ان سے متعلق صوفیانہ عقائد، اور اسی طرز کی پسماندہ صوفیانہ تربیت جس میں

¹⁹¹ النساء: 46

مرید اور شاگرد کو پیر اور صاحب طریقت اور شیخ کے سامنے بالکل ہی ذلیل و حقیر کر دیا جاتا ہے ان امور سے متعلق گفتگو میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں یقینا یہ تصوف کی سب گھٹیا صفت ہے اور شیعہ اور نصاریٰ سے مشابہ ہے شیعہ اپنے اماموں اور نصاریٰ مسیح علیہ السلام کی ذات میں اسی طرح کا غلو کرتے ہیں اور انہیں مرتبہ الوہیت پر فائز کرتے ہیں یہی وہ عمل ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو ڈرایا اور بچایا ارشاد فرمایا: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مریم انماانا عبد الله ورسوله میرے بارے میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا درحقیقت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہو (بخاری)۔ اگر ہمارے علماء میں کوئی مفسد ہے تو وہ یہود کے مشابہ ہے اور اگر ہمارے عابدین میں کوئی مفسد ہے تو وہ نصاریٰ سے مشابہ ہے اور حق پر وہ ہے جسے اللہ توفیق دے اور غلو یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے نجات دے۔

4 منہج سلف صالحین سے دوری: صوفیانہ بدعتی اعمال و اعتقادات کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اہل السنۃ والجماعۃ اور صحابہ و تابعین کے منہج عمل و عقیدہ سے دور ہو گئے مقام سلفیت سے گرپڑے اگرچہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ صوفیاء سمیجهتے ہیں کہ اہل السنۃ صرف سطحی اسلام کو جانتے ہیں جبکہ ان کے مشائخ حقیقی اسلام کو اسی لئے وہ ان اقوال و اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں جن سے ان سے پہلے والے نہیں کرسکے اور وہ ان مراتب تک جا پہنچے جن تک ان سے پہلے والے سابقین اولین نہیں پہنچ پائے لہذا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بوقت اختلاف منہج صحابہ و تابعین کی طرف رجوع نہ کرتے اور امت کے بہترین طبقے سے استفادہ کرنے سے محروم کر دیئے گئے۔

5 تصوف اور تشیع کے مابین تعلق: صوفیت کا شیعیت سے بڑا گھر رشتہ ہے ان دونوں کا دھیان صحابہ میں سے علی بن ابی طالب اور حسن بن علی رض پر ہی رہتا ہے جو کہ صوفیاء کے نزدیک سب سے پہلے قطب ہیں¹⁹².

اور صوفیاء کی اقطاب اور اوتاد کی تقسیم بھی اسماعیلیت اور شیعیت سے مشابہت کی بنیاد پر ہے¹⁹³.

ان دونوں فرقوں (صوفیت اور شیعیت) کے رونما ہونے کی وجہات اور ان کے مزاج قریب قریب ہیں شیعہ سیاسی میدان میں سرگرم رہے اور صوفیہ میدان زندگی میں اور تمام مسلمان اقوام میں سب سے زیادہ صوفی اہل فارس میں ہوئے¹⁹⁴.

صوفیاء نے زندگی سے متعلق عقیدہ بھی بعض ان شیعہ سے لیا جو مہدیت کے قائل تھے کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں: بعض بے وقوف صوفیاء بھی اسی راہ پر چلے اور کہتے ہیں کہ الیاس اور خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں¹⁹⁵.

سلمی نے اپنی تفسیر میں ان مخالف منہج صحیح تفسیری روایات پر اعتماد کیا ہے جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب شیعہ نے اللہ کے فرمان: ”وعلی الاعراف رجال (یعنی) اعراف (ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے) پر کچھ لوگ ہوں گے“ کے متعلق کہا کہ اس سے علی شائعة مراد ہیں وہ اپنے مددگاروں کے نام جانتے ہیں تو سلمی نے بھی

¹⁹² (لطائف المتن: 67)

¹⁹³ (ابجد العلوم از صدیق حسن خان: 2/160)

¹⁹⁴ (التصوف از زکی مبارک: 2/28)

¹⁹⁵ (الصلة بين التصوف والتشيع از مصطفی شیبی: 136)

اسی رنگ میں کہہ دیا کہ اصحاب اعراف سے مراد اصحاب معرفت مراد ہیں ابن عربی نے کہا کہ: کچھ لوگ عرفاء ہیں یعنی خاص اللہ والرے¹⁹⁶.

نیز سراج کہتا ہے کہ تمام اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے صرف علیؑ سے مراد ہیں کچھ معانی جلیلۃ اور اشارات دقیقہ اور توحید و معرفت اور اہل علم کی عبارت و انفرادیت کی بناء پر جن کا ادراک فقط اہل حقائق صوفیاء ہی کرسکتے ہیں۔¹⁹⁷

جبکہ علیؑ باتفاق مسلمین اپنے سے پہلے خلفاء یعنی ابوبکر و عمر و عثمانؑ کے بعد دیگر صحابہ سے افضل ہیں اور علماء صحابہ میں سے ہیں تو اس خاص افضلیت کا کیا معنی؟

ایسے ہی ولی کے معصوم عن الخطاء ہونے کا عقیدہ بھی صوفیاء نے شیعہ سے ہی لیا ہے جو اپنے ائمہ کو معصوم قرار دیتے ہیں لیکن پھر مرور زمانہ کے ساتھ سے حفظ سے بدل ڈالا قشیری اپنے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے: جان لوکہ اولیاء کی سب سے بزرگ کرامت یہ ہے کہ وہ محض اطاعت ہی کرتے ہیں اور ہر طرح کی معصیت و مخالفت سے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی جملہ کرامات میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں اپنے ولی ہونے کا علم ہو۔¹⁹⁸

ان عجیب و غریب رشتون میں ایک یہ بھی ہے کہ صوفیت کے تمام طریقے علیؑ کی طرف منسوب ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے اسی طرح وارث بنتے چلے جاتے ہیں جس طرح شیعہ کے اماموں میں میراث چلتی ہے۔ اگر یہ پیری

¹⁹⁶(الصلة بين التصوف والتثنية: 191)

¹⁹⁷(الصلة بين التصوف والتثنية: 343)

¹⁹⁸(الصلة بين التصوف والتثنية از مصطفی شیبی: 386)

وبزرگی مجاہدات و ریاضیات کا نتیجہ ہے تو پھر کیا اس کی اولاد کا بھی پیر
ومرشد ہونا ضروری ہے؟

شیخ عبدالقدار جیلانی - شیخ احمد رفاعی، بدوسی، ابوالحسن الشاذلی، بکتاشی
سنوسی، مہدی، ان سب کا نسب بالآخر علی صلوات اللہ علیہ و آله و سلم سے ملا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ غیر
عربی عجمی مثلاً محمد نور بخش، خواجه اسحاق، اور بالیم سلطان.... وغیرہ ان
کا نسب بھی علی صلوات اللہ علیہ و آله و سلم سے ہی ملا دیا جاتا ہے ¹⁹⁹.

آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے صوفیاء کے متعلق محضر اس لئے لکھا تاکہ
منہج اہل السنۃ والجماعۃ کو دیگر مناہج باطلہ سے ممتاز کیا جاسکے کیونکہ اس
امت کا آخر اسی منہج سے درست ہو گا جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی
اور یہی وہ اللہ کادین ہے جسے اللہ نے اپنے رسول محمد ﷺ پر نازل فرمایا یہی
سلف صالحین کا فہم تھا دیگر تمام راستے حامل نہیں وہ اس سے جدا اور الگ
ہیں صوفیت کسی بھی صورت میں اسلام کا منہج نہیں قرار پاسکتی اس کی
وجوہات ہم اس کتاب میں درج کر آئئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفیت محضر
ایک راہ سلوک ہے جس میں نفس کی اصلاح کی جاتی ہے اور روح کا تزکیہ کیا
جاتا ہے تو انہیں جواباً کہا جائے گا جس کے لئے قرآن کی آیات اور اللہ کے
رسول ﷺ کی احادیث صحیحہ طیبہ میں نفس کی اصلاح اور روح کو پاکیزگی نہ
ہو اور جو ان کے ذریعے ان مقامات و مراتب کو نہ پاسکے جس سے اللہ اور اس کا
رسول محبت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کرنے والی خواہ صوفیت ہو یا کوئی
اور راہ اس میں قطعاً خیر نہیں ہو سکتی البتہ ابتدائی اور قدیم صوفیاء جنمہوں نے
انسانی نفس اور دلی بیماریوں (یعنی بعض، کینہ، حسد، شہوت، نفاق، کفر وغیرہ) کے
علاج کے حوالے سے جو عمدہ باتیں کہیں تو یہ قابل قبول ہیں ہم

¹⁹⁹ (الصلة بين التصوف والتثنية: 446)

انہیں صوفیاء نہیں مانتے کیونکہ صوفیت تو بدعات کرے ایک مستقل سلسلے اور علم کا نام ہے اور صوفیت اختیار کرنے والے ہر شخص کرے لئے ان بدعات کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے غزالی جس نے دلی امراض کے علاج سے متعلق بہترین کلام کیا ہے وہ صوفیاء کے پہندوں کاشکار بن گیا وہ کہتا ہے : ”عارفین مجاز کی پستی سے حقیقت کی بلندی پر چڑھ جاتے ہیں اور اس امر کا دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں“ یہ عین وحدت الوجود ہی تو ہے ۔²⁰⁰

یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ منہج صوفیت کی ہماری توضیح کا یہ معنی نہیں کہ ان کے ہر فرد پر ہم نے فاسد عقیدہ و عمل ہونے کا حکم لگادیا یہاں حق باطل بہت زیادہ خلط ملط ہے ایک ہی شخص میں شر اور خیر سنت اور بذعات جمع ہیں لہذا ہم نے عدل کرتے ہوئے شر اور خیر دونوں کے پہلو ذکر کر دیئے کیونکہ کچھ لوگ صوفیت کی ابتداء کی نسبت اسے صحیح راہ قرار دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے حقیقی دینداری سے واقفیت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں صغیرہ گناہ کا مرتکب سمجھ رہا ہو جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کبیرہ ہو۔

ابن تیمیہ جنہیں صوفیاء کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے جب صوفیت اور متکلمین میں تقابل کا مسئلہ آتا ہے تو متکلمین کی جدل و نظر کے مقابلے میں صوفیاء کے عمل و عبادت کو افضل قرار دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے اس فضیلت میں ان ابتدائی صوفیاء ہی کی رعایت کی ہے جو اسماء و صفات کے موضوع سے متعلق باوجود کثرت عبادت کرے منہج صحیح پر ثابت قدم تھے اور انہوں نے اس میں ان صوفیاء کا اعتبار نہیں کیا جو امور توحید، علم و عمل میں مختلف پہلوؤں کے حامل تھے مثلاً کلابازی خوکود کو معتدل اور موحد کہتا ہے

²⁰⁰ موقف العقل از مصطفیٰ جبری: (3/94)

اور کہتا ہے کہ ”تجھ پر کوئی شاہد نہیں تو یہ حق ہے“ یہ کلام حق اور باطل دونوں کا احتمال رکھتا ہے ایسے ہی قشیری اولیاء کو معصوم قرار دیتا تھا اور سلمی نے تفسیر میں عجیب و غریب باتیں کی ہیں اور غزالی نے احیاء العلوم میں جو قصے نقل کئے ہیں وہ انتہائی عجیب ہیں حتیٰ کہ قدیم صوفیاء مثلاً جنید، شبیلی، اور محاسبی وغیرہ نے بھی فاش غلطیاں کی ہیں جبکہ انہیں اعتدال پسند کہا جاتا ہے۔

ابن تیمیہ صوفیہ اور متكلمین میں اکثر موازنہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا انحراف یہ ہے اور ان کا انحراف یہ ہے مقصد غالی متكلمین ہوتے جیسے رازی اور آمدی و گرنہ کیا وہ اشاعرہ متكلمین جیسے ابو بکر باقلانی اور نمونے صوفیاء کے مابین موازنہ کریں گے حالانکہ ابو بکر باقلانی نے اسلام کا دفاع کیا اس کا عالم اور فقه اور صوفیاء کی بکواسیات سے کئی گناہ بہتر ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک اور عالم دین ابن عقیل بھی یہی رائے دیتے کہ : میرے نزدیک متكلمین صوفیاء سے بہتر ہیں کیونکہ متكلمین شک کو دور کرتے ہیں جبکہ صوفیاء شک و شبہات اور وہم کو پیدا کرتے اور جو کہتا ہو کہ مجھے میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا گویا وہ صراحة کر رہا ہے کہ وہ اللہ کر رسول ﷺ سے بیزار ہے ۔²⁰¹

قشیری صوفیاء کو انبیاء و رسول ﷺ کے بعد سب سے افضل مانتا تھا اور کہتا کہ وہ مخلوق کے مددگار ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ صحابہ اور تابعین اور علماء عاملین کو کیا درجہ دیتا تھا بھی تھا یا نہیں؟ اللہ نے سچ فرمایا: کل حزب بما لدیهم فرحون (یعنی) ہر ٹولہ اسی پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے (یعنی عقائد و اعمال) اگر یہ لوگ شریعت کی کسوٹی پر اپنے عقائد و اعمال کا جائزہ لیں تو جان لیں گے کہ وہ بدعتی ہیں لیکن تعصّب اور نخوت و عجب کا کیا کیا

(تبلیس اپلیس: 375) 201

جائے مسئلہ یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے لئے اپنی پسند کی راہ چن لے بلکہ حق صرف ایک ہے اور وہ اہل السنۃ والجماعۃ کا راستہ ہے اس کے سوا ماسوا گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کرے رسول ﷺ کیا کرتے تھے :

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبَرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فَاطِراً لِسَمَاوَاتِ الْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِهْدَنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ
الْحَقِّ بِذَكْرِ إِنْكَ تَهْدِي مِنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

”یا اللہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب آسمانوں و زمین کے خالق غائب و موجود کو جانے والے تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا ہمیں اپنے حکم سے ہدایت عطا کر حق کی جس میں اختلاف کیا گیا ہو یقینا تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی راہ دکھا دیتا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

لاحقہ

صوفیاء کی کتب کے بارے میں علماء کی رائے

1 کتاب احیاء العلوم الدین مؤلفہ ابو حامد الغزالی: امام ابن تیمیہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں اس میں بہت سی مفید باتیں ہیں اس میں بہت سا فلسفیانہ مواد ہے جس کا تعلق توحید، انبیاء، اور حشر و نشر سے علماء نے ابو حامد الغزالی پر اس سلسلے میں رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے شفاء نے بجائے صحت مند کرنے کے مزید بیمار کر دیاں کی مراد کتاب الشفاء ہے جو فلسفہ کے بارے میں ابن سینا کی تالیف ہے غزالی کی کتاب میں بہت سی احادیث و آثار ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور صوفیاء کے بہت سے مغالطے اور ان کی بکواسیات بھی ہیں نیز ایسے بزرگوں اور صوفیوں کا کلام بھی ہے جو اعمال قلوب میں مشغول تھے اور کتاب و سنت کے پابند تھے البتہ مہلک امور سے متعلق کلام کا اکثر حصہ حارث المحاسبی کی کتاب الرعایة سے مأخوذه ہے جیسے، تکبر، عجب اور حسد سے متعلق کلام جس میں سے کچھ تو قابل قبول ہے اور اکثر ناقابل قبول ہے۔²⁰²

ابن جوزی فرماتے ہیں : مجھے غزالی سے سخت تعجب ہے کہ وہ کیونکر ان خلاف شریعت امور کا حکم دیتا ہے اور کس طرح منه کے بل پوری رات کھڑے رہنے اور مال ضائع کر دینے اور کمائی کے لائق ہونے کے باوجود بھیک مانگنے کو حلال وجائز قرار دیتا ہے غزالی نے فقه کو تصوف کے بدلتے بیچ کر خسارے کا سودا کیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس کی کتاب احیاء کے ذریعہ دائرة فقه سے نکال کر صوفیت میں داخل کر دیا۔²⁰³

²⁰²(فتاویٰ ابن تیمیہ: 551/10)

²⁰³(تابیس ابلیس: 353)

ابوبکر طرطوشی فرماتے ہیں :غزالی نے کتاب الاحیاء کو رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ سے بھر دیا روئے زمین پر اس سے بڑھ کر اور کیا جھوٹ ہو گا؟ کہ غزالی نے اپنی کتاب میں فلاسفہ کے مذاہب اور صوفیاء کے عقائد بھردیئے²⁰⁴۔

امام ذہبی فرماتے ہیں :اس میں اکثر باطل احادیث ہیں اور یہ بہت بہتر ہوتی اگر اس میں حکماء کے طریق اور صوفیت کی خرافات سے متعلق آداب، رسوم اور زہد نہ ہوتا²⁰⁵۔

2 کتاب قوت القلوب از ابوطالب مکی : امام شافعی فرماتے ہیں :ابوطالب نے اپنی آراء میں علماء کی مخالفت کی ہے بسا واقعات اجماع کی بھی مخالفت کی ہے لیکن وعظ و نصیحت اور آخرت کی ترغیب سے متعلق بہترین گفتگو کی ہے چنانچہ طلباء آخرت کی ہولناکیوں سے آگاہ ہونے کے لئے اس کی کتاب کا مطالعہ کرسکتے ہیں لیکن عوام الناس کے لئے اس کا مطالعہ کرنا حلال نہ ہیں²⁰⁶۔

ابن کثیر فرماتے ہیں : نیک آدمی تھا اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں موضوع احادیث ذکر کی ہیں لوگ اسے بدعتی کہتے تھے اور اسے چھوڑ رکھاتھا²⁰⁷۔

3 ابو عبد الرحمن السلمی کی تفسیر قرآن : ابن تیمیہ فرماتے ہیں : اس کی کتابوں میں صحیح احادیث اور دین کے اعتبار سے مفید کلام ہے بعض ایسی ضعیف

²⁰⁴ الرسائل از عبداللطیف آل شیخ: 3/137

²⁰⁵ الرسائل از عبداللطیف آل شیخ: 3/140

²⁰⁶ الاغادات والانشارات: 44

²⁰⁷ البداية والنهاية: 11/319

احادیث اور ناقابل قبول کلام بھی ہے جو نادان کرے لئے مضر ہے بعض لوگ اس کی روایت میں تردد کرتے تھے²⁰⁸۔

ذہبی فرماتے ہیں: اس کی ایک کتاب ہے جسے حقائق التفسیر کہا جاتا ہے کاش وہ اسے تصنیف نہ کرتا وہ تحریف اور باطنیت سے معمور ہے پڑھ کر دیکھ لو اس میں عجائب ہیں²⁰⁹۔

واحدی کہتے ہیں: اگر وہ اس کے تفسیر قرآن ہونے کا اعتقاد رکھتا تھا تو کافر ہے²¹⁰۔

طريق رفاعی کی خلوت نشینیاں

اس میں مقدم یا جادیش کے مرتبے تک پہنچنے کے لئے مرید کو چار قسم کی خلوت نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے۔

1 تین دن ابتداء اتوار سے ہو گی۔

2 تین دن ابتداء پیر سے ہو۔

3 چار دن ابتداء منگل سے ہو۔

4 5 دن ابتداء بده سے ہو۔

اس شرط کے ساتھ کہ صبح و شام کے علاوہ کچھ نہ کھائے گا اور صرف اتنا کھائے گا کہ رقم باقی رہے اور گوشت نہ کھائے گا (یہ ہندومت اور نصرانیت سے مشابہت ہے) اور یہ کہ کسی ایک مخصوص جگہ پاک جگہ میں لوگوں سے مکمل طور پر چھپ کر رہے گا کہ کوئی اس کے پاس نہ آسکے اور ہر وقت یا حمید

²⁰⁸فتاوی: (1/386)

²⁰⁹(التفسیر والفسرون: 2/386)

²¹⁰(التفسیر والفسرون: 2/386)

کا ورد کرے گا ہر نماز کے بعد کم از کم تین ہزار دفعہ دوسری ریاضت میں اس کا ورد یا رحیم ہو گا کم از کم چار ہزار بار اور تیسرا ریاضت میں یا وہاب کا ورد کرے گا کم از کم پانچ ہزار دفعہ اور ان خلوتوں کے بھی خاص مختلف درجے ہیں جو طریق رفاعی کے ہر مرید کے لئے ہیں اور ہر اس شخص کے لئے جو عہد کرے کہ سات دنوں تک خلوت اختیار کرے گا جس کی ابتداء گیارہ محرم سے ہو گی اور ان سات دنوں میں چیختا رہے گا اور گھر والی کے ساتھ بستر پر بالکل نہیں سوئے گا اور گوشت نہیں کھائے گا۔ رفاعی کہتا ہے کہ سات دنوں کی خلوت مالک اور مرید صادق کے لئے باعث فیض ہے²¹¹۔

(شیبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان سات دنوں کی خلوت کا مقصد حسین علیہ السلام شدید غم کا اظہار کرنا ہے جیسا کہ شیعہ کا وظیرہ ہے لیکن مریدوں کو اس طرح بہلا یا پھسلا یا جاتا ہے کہ انہیں شیعیت کا شبہ نہیں ہوتا)

طریقہ تیجانیہ میں جوهرة الکمال کا ورد

یا اللہ عین رحمت رباني، یا قوت حقیقی، مرکز فہم و معانی، انسانی کائنات کے نور، صاحب حق رباني، ہر بحر و بر سے گزرنے والی ہواؤں پر چھا جانے والی روشنی پر رحمت وسلامتی کر یا اللہ اس عین حق پر جن سے حقائق کے بڑے بڑے عرش ظاہر ہو جاتے ہیں، عین معارف اقوام پر، اپنے کامل وسیدھے رستے پر رحمت بھیج یا اللہ کنز اعظم کی حقیقت کے طلوع ہونے والے حق پر، صلی اللہ علیہ و آله و سلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت اتار جس کے ذریعے ہم انہیں پہچان لیں²¹²۔

²¹¹ (الطرق الصوفية از عامر نجار: 104/100 نیز غایۃ الامانی از ابوالمعالی آلوسی: 30/1)

²¹² (التیجانیۃ: 262)

ان الفاظ میں موجود شرک و بدعت واضح ہے دیگر صوفیانہ طریقوں کے اور اد
میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔

ابوسلیمان الدارانی کے کلمات

آخرت کی کنجی ہوک ہے، دنیا کی کنجی سیر ہونا ہے، اور دنیا و آخرت میں ہر خیر
کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہم اسے عبادت نہیں مانتے کہ تو صف میں کھڑا
ہوپھر کوئی دوسرا تیرے قدم ہلا دے لیکن تو ہمہ وقت اپنی قدم کس کر باندھ
لے پھر عبادت کر اس دل میں کچھ خیر نہیں جو توقع کرے کہ اس کا دروازہ کھلے
گا اور کوئی کچھ دے جائے گا۔ میں نے ایسا کوئی صوفی نہیں دیکھا جس میں
خیر ہو سوائے عبداللہ بن مرزوق کے میں ان کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ جس کا
آج اس کے کل جیسا گزرے میں دنیا میں دن بسر کرنے اور درخت لگانے کے لئے
باقی رہنا پسند نہیں کرتا²¹³۔

حلاج کے حالات زندگی

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کے
بارے میں وہ کچھ کہہ دیں جو اس نے نہ کیا ہویا اس کی طرف جھوٹے اقوال
افعال کو منسوب کر دیں سو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام حسین بن منصور
حلاج تھا اس کا دادا فارس کا مجوس تھا وہ واسط میں پلا بڑھا پھر بغداد چلا آیا
اور بارہا مکہ گیا اپنے نفس پر جبر کرتا کھلے آسمان تلے مسجد حرام کے وسط
میں بیٹھا رہتا بڑے بڑے صوفیاء کے ساتھ رہا جیسے جنید، بغدادی فرماتے ہیں
ہیں: عمرو بن عثمان مکی، ابوالحسین النوی۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں
صوفیاء کی اس کے متعلق مختلف آراء ہیں اکثر نے نفی کر دی ہے کہ حلاج ان میں

²¹³ حلية الأولياء: 9/259، نیز صفوۃ الصنفۃ: 4/223

سرے ہو بعض نے اسے قبول کیا ہے جیسے ابوالعباس بغدادی، محمد بن خفیف اور ابراہیم بن محمد انہوں نے اس کے حوالے درست قرار دیا ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ واجب القتل تھا اور حالت کفر میں ہی قتل ہوا بڑا جادوگر اور بھروسہ تھا ہر ایک کا مذہب اختیار کر لیتا اگر اہل السنۃ ہوں تو سنی روافض ہوں تو رافضی معتزلہ ہوں تو معتزلی صوفیاء ہوں تو صوفی، فاسقین وغیرہ ہوں تو ان کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتا اور خود کو ان سے افضل کرتا تا آنکہ رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا چنانچہ بغداد میں اسے قید کر دیا گیا علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ کافر ہے زندیق ہے جادوگر اور انتہاء درجے کا جھوٹا ہے²¹⁴۔

اصطخری فرماتے ہیں: حلاج بھروسہ تھا ہر طریقہ اختیار کر لیتا ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی کرتے اس حالت میں پہنچا کہ کہنے لگا کہ اس نے اپنے آپ کو اطاعت سے پاک کر لیا اور اپنے دل کو اعمال صالحہ میں لگا دیا اور اپنی ذات سے الگ ہو گیا پھر وہ ترقی کرتے ہوئے مقربین کے مقام تک پہنچا پھر وہ درجہ معافاة تک پہنچا یہاں تک کہ اپنی طبعی بشریت سے بالکل ہی پاک ہو گیا اس وقت اس میں اللہ کی وہ روح سماگئی جو عیسیٰ بن مریم میں تھی اب وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جاتی ہے²¹⁵۔

سبحان رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

²¹⁴(البداية والنهاية: 11/138)

²¹⁵(الحضارة الإسلامية از آدم متز: 2/63)

ثبت المراجع

أحمد بن عبد الحليم الفتاوی : ط . الرياض اقتضاء الصراط المستقيم درء تعارض العقل والنقل: تحقيق رشاد سالم الجواب الصحيح لمن بدل دین المسيح الاستقامة : تحقيق رشاد سالم	ابن تيمية
محمد بن أبي بكر مدرج السالكين إغاثة الهافان	ابن القيم
عبد الرحمن بن علي صفة الصفوة تلبيس إبليس	ابن الجوزي
لطائف المتن	ابن عطاء الله السكندري
مقالات الإسلاميين	أبو الحسن الأشعري
اللمع	أبو الحسن الأشعري
المقدمة	أبو نصر السراج
إسماعيل بن كثير	ابن خلدون
البداية والنهاية	ابن كثير
أبو المعالي محمد شكري غاية الأماني في الرد على النبهاني	الآلوسي
نعман خير الدين جلاء العينين في محاكمة الحمدرين	الآلوسي
برهان الدين تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي : تحقيق الوكيل	البقاعي
أبو الريحان محمد بن أحمد - تحقيق ما للهند من مقوله : ط . حيدر أباد	البيروني
عبد القادر - الفتح الرباني	الجيلاتي
التعريفات	الجرجاني
محمد بن أحمد بن عثمان سير أعلام النبلاء : ط . مؤسسة الرسالة	الذهبي
الطبقات	ابن سعد
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الاعتراض من البدع الموافقات - الإفادات والإنشادات	الشاطبی الشاطبی
الإمام محمد بن الحسين الكسب : تحقيق سهيل زكار	الشيباني
محمد بن علي - قطر الولي على حديث الولي : تحقيق إبراهيم هلال	الشوكاني
عبد الوهاب - الطبقات الكبرى	الشعراني
اعتقادات فرق المسلمين	الرازي
الحسين بن محمد - الذريعة إلى مكارم الشريعة	الرا猖ب الأصفهاني

أبو بكر محمد - التعرف لمذهب التصوف	الكلابياني
ظهور الإسلام	أحمد أمين
الشيعة وأآل البيت	إحسان إلهي ظهير
يوميات الخليل	خليل مردم بك
التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق	زكي مبارك
الصوفية	سميع عاطف الزين
حاضر العالم الإسلامي	شكيب أرسلان
أبجد العلوم	صديق بن حسن القتوجي
الطرق الصوفية	عامر النجار
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية	عبد الله سلوم السامرائي
حقائق عن التصوف	عبد القادر عيسى
الأنوار الرحمانية لهدایة الفرق التجانية	عبد الرحمن الإفريقي
الإنسان الكامل في الإسلام - شخصيات فلقة في الإسلام - من تاريخ التصوف الإسلامي - من تاريخ الإلحاد - شطحات صوفية	عبد الرحمن بدوي
الصلة بين التصوف والتثنيع ط . دار المعارف	د. مصطفى الشيباني
هذه هي الصوفية ط . دار الكتب العلمية	عبد الرحمن الوكيل
التجانية - نشر دار طيبة	علي بن محمد الدخيل الله
مشكلة الأفكار	مالك بن نبي
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين	مصطفى صبرى
تاريخ الإمام	رشيد رضا
حجۃ الله البالغة	ولي الله الدهلوی
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري	آدم متّر
تأملات في سلوك الإنسان - نشرة جامعة الدول العربية	الكسيس كاريل